

كُوسْتِي بَنْدَلِي

الجنس

وَمَعْنَاهُ الْإِنْسَانِي

طبعة رابعة منقحة ومزادة

مَنْشُورَاتُ النُّورِ

مقتطفات مما كتبه الاستاذ يوسف الخال عن كتاب « الجنس ومعناه الانساني » في طبعته الاولى

« ... من حسن حظ القاريء العربي ان يصدر كتاب في « الجنس ومعناه الانساني » ، لكوستي بندي . وجدت نفسي امام عقل راسخ في معرفة الاسس والاصول ، محرر من التزمت والتقليد ، منفتح على التيارات المعاصرة في مجمل تناقضها (...) .

« وكما افادني كتابه هذا عن الجنس . فمنه تعلمت مرة اخرى ان الجنس (...) ليس حاجة بيولوجية بحتة (...) وهو ، اذن ، لا يهدف الى ازالة التوتر عضوي فقط . انه « وصال » و « جباغ » مع الآخر ، يزيل العزلة التي يشكو منها الانسان ابدا (...) .

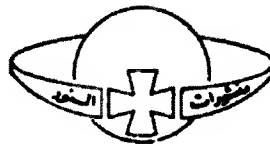
« وتعلمت ايضا ان « تحرير » الجنس في المجون المعاصر ما هو الا « عبودية » اقسى من عبودية الصمت والجهل والخوف (...) وكيف لا يكون ذلك حين يبطل الشخص الآخر ويصير التركيز على اللذة الجنسية والتهالك عليها كمية وتفننا ، لا نوعا وعاطفة . وهنا يدب السأم والفراغ (...) .

« وتعلمت من الكتاب ان الحب لا يبطل العلاقة الجنسية ، لكنه وحده يجمل منها « وصالا » لا احتكاكا خارجيا بين عزلتين متقابلتين (...) وما العفة سوى الحرص على ان يحتفظ هذا اللقاء بمرماه الاتحادي (...) فالعفة ليست سلبية تعني ، بالمفهوم التقليدي الموروث ، الخوف من الجنس ، والنجسية ، والكبت بجميع ممانيه وابعاده . فما هذه الا عفة زائفة (...) .

« وتعلمت آخر ، وهو الأهم ، ان الجنس سمي الى المطلق عن طريق الحب الذي فيه يتبلور الجنس ويتسامى (...) على ان المطلق لا يدرك بالحب الذي يستقطبه (...) لذلك لا يقترن الحب بالسعادة فقط ، بل بالكآبة والحنين ايضا . وهنا يجيء دور الله . فهو « المشتكى بالحقيقة » كما تقول طقسية بيزنطية ، واليه نسمى في آخر المطاف حركة الجنس عند الانسان (...) .

« وبايصالنا الى الله ، ينهي كوستي بندي رحلته البهيجة الهائلة في مجاهل الجنس وآفاته الرائعة .

« وهي رحلة فريدة في نوعها ، على الاقل في تراث اللغة العربية » .

الفهرس

الصفحة

٥	مقدمة الطبعة الثانية
٧	المقدمة
٩	حواشي المقدمة
١١	الفصل الاول - الجنس في فرادته والتباسه
١٣	آ - هل الجنس حاجة بيولوجية بحتة ؟
٢١	ب - معاني الجنس عند الانسان
٣٤	د - اخفاق الجنس
٤١	هـ - بعض مظاهر اخفاق الجنس
٤٥	و - اخفاق الجنس في المجون المعاصر
٥٣	حواشي الفصل الاول
١٠٣	الفصل الثاني - الحب كتحقيق لمرمى الجنس الاتحادي
١١٠	آ - ميزات الحب
١١٥	ب - نشؤ الحب
١٣٩	ج - الزواج والحب

الصفحة

١٥١	حواشي الفصل الثاني
٢١١	الفصل الثالث - العفة كمحافظة على اصالة الجنس
٢١٤	آ - العفة الزائفة
٢٣٦	ب - العفة الحقة
٢٤٦	ج - مظاهر العفة
٢٥٢	د - تربية العفة
٢٦٣	حواشي الفصل الثالث
٣٠٩	الفصل الرابع - آفاق الجنس
٣١١	آ - الجنس كسعي الى المطلق
٣٢١	ب - اخفاق الجنس في بلوغ المطلق
٣٢٥	ج - الجنس سعي الى الله من خلال المخلوق
٣٣١	د - نظرة كتابية الى الجنس
٣٤٧	حواشي الفصل الرابع

الفصل الرابع

آفاق الجنين

لقد كان هاجسنا ، في الفصول السابقة ، ان نبحث في الجنس من زاوية انسانية صرفة ، متقصين أبعاده على ضوء معطيات العلوم الانسانية ومحاولين بالانطلاق من تلك الأبعاد تقييمه خلقياً . الا ان كل خبرة انسانية عميقة لا بد وان تطلّ ، اذا تلبعتها في كل امتدادها ، على ما يتجاوز الانسان ويؤسسه بأن ، معطياً لوجوده غاية ومعنى . لذا كانت لا بد لخبرة صميمية كخبرة الجنس ان تتكشف لنا عن آفاق بعيدة سنحاول في هذا الفصل ان نقول عنها شيئاً ، منطلقين هنا ايضاً من الواقع الانساني ، كما يتجلى لنا في السلوك الفردي والحضاري وفي الآثار الأدبية ، مستخلصين منه ، على ضوء عقلنا وإيماننا ، ما يبدو لنا المعنى الأخير للجنس الانساني .

١ - الجنس كسعي الى المطلق

يقول فرنسوا دويكارتس : « ليس من باب الصدفة ان تتكلم النصوص الدينية الكبرى التي ظهرت في الانسانية لغة الحب »^١ . كيف السبيل الى تفسير تلك الظاهرة ؟ لقد حاول فرويد ان يلقي ضوءاً عليها بقوله ان التوق الديني انما هو « اعلاء » للزعة الجنسية . ولكنه باستقامته الفكرية المعهودة اقر بأن هذا « الاعلاء » يكتنفه الغموض^٢ . بالفعل لم يحل اكتشاف عملية « الاعلاء » المشكلة ، بل بقي السؤال الآتي مطروحاً بجدة : كيف يمكن للجنس ان يرتقي من الصعيد البيولوجي الى قمم الخبرة الصوفية ، ان لم يكن حاملاً في ذاته طاقه تدفعه الى تجاوز ذاته الى ما لا نهاية ، وبعبارة اخرى اذا لم يكن المطلق مستقطباً له في الصميم^٣ لذا يضيف فرنسوا

دويكارتس على ما ذكرناه له اعلاه : « ذلك ان في الحب نفسه يتجلى طابع قدسي ... يهيئه للتعبير عن وقائع تتجاوز مجرى الحياة اليومية »^٤ . هذا ما حدا بمدرسة من مدارس التحليل النفسي الا وهي ، « حلقة دراسات سيكولوجية الاعماق في فيينا » (Cercle viennois d'études de Psychologie des profondeurs) الى عكس المنظار الذي املته على فرويد فلسفته الخاصة^٥ : فعوض ان يرى افراد هذه المدرسة (وفي طبيعتهم اينفور كاروسو وولفريد دام) ان النزعة الى المطلق هي تعبير عن الجنس ، يرون في الجنس تهجئة للسعي البشري الى المطلق ، « رمزاً » للمطلق^٦ .

استقطاب المطلق للجنس البشري يتضح لنا اذا استعرضنا الخبرة الجنسية بشكل عام والحب البشري بشكل خاص ، كما انه يتجلى بشكل صارخ فيما يمكن ان ندعوه « ديانا الجنس » على اختلافها .

اولا - الخبرة الجنسية بشكل عام

فمن جهة يبدو بوضوح ان السعي الجنسي عند الانسان يستهدف بلوغ ملء يتجاوز ما يحصل عليه الانسان عادة من خيرات الوجود ، وكأن الانسان ينشد من وراء الممارسة الجنسية تحقيقاً لذاته مطلقاً^٧ ، سعادة فردوسية . هذا ما تعبر عنه اللغة الشعبية الفرنسية مثلاً عندما تطلق على النشوة الجنسية عبارة « السماء السابعة » (و« السماء السابعة » هي ، في اللغة الصوفية ، ذروة الاتحاد بالالوهة) .

قد يُخيّل لنا ان الماجنين لا ينشدون سوى اللذة ، ولكن الواقع انهم في كثير من الاحيان يتلهفون هم ايضاً الى ملء فردوسي ينشدونه من خلال الجنس . يحدثنا فرنسوا موريالك عن الكاتب المعاصر هنري دي مونترلان ، فيقول : « لقد اختار منذ البدء بأن لا يقول لا لآية رغبة من رغباته . ولكنه كان يميز في كل رغبة مطلباً لا نهائياً . لقد كتب في مطلع احد كتبه هذه العبارة للقديسة تيريزيا : « ان رغبتنا لا دواء لها . لقد وجدت في مفكرتي كلمات منه ... مثلاً « ما يشتهي الاجساد ، انما هي النفس فينا اكثر مما هو الجسد »^٨ . لقد سمعنا ايضاً رينو ، بطل « راحة المحارب » لكريستيان روشفور ، يصرح بأن « المهم في المحون ليس اللذة ، انما هو الاله » . هناك أمثلة كثيرة على الموقف نفسه . فقد أوضح اينفور كاروسو ان « الروايات الاباحية التي صدرت في القرن الثامن عشر مليئة بالعبارات الدينية » تطلق على العمل الجنسي وما يتعلق به ، وان ذلك « العصر الأكثر عقلانية والاقل تقوى اختار اللغة الدينية للتعبير عن الجنس »^٩ . واذا تفحصنا آثار ذلك الشاعر الفرنسي الكبير الذي عاش في القرن الماضي ، شارل بودلير ، رأينا ان تلك النفس المتعطشة الى المطلق كانت تحاول ان تبلغ اليه من خلال المحون لتتحرر من سأم الحياة اليومية المحدودة ، لذا نراه يطلق على النساء الفاسقات تلك العبارة التي تبدو غريبة لأول وهلة ، عبارة « الساعيات الى اللانهاية » (« chercheuses d'infini »)^{١٠} . واذا بالجنس يصبح بالنسبة اليه ديناً ، وان كان ، كما يدعو ، ديناً معكوساً (contre - religion)^{١١} .

هذا الطابع الديني المضي على العمل الجنسي ، نراه ظاهراً

بشكل خاص في المراهقة ، ذلك السن الذي لا يقبل بانصاف
الحلول بل يتوق الى المطلق مدفوعاً بزخم الحيوية المتأججة فيه .
لقد بتّين الاختصاصي في علم النفس التحليلي انطوان فيرغوت في
كتابه عن « سيكولوجية الدين » كيف ان أحد أسباب الازمة
الدينية عند المراهقين هو اليقظة الجنسية مع ما تتضمنه من وعد
بسمادة مطلقة ، واذا بايمانهم يتضاءل او يزول بطغيان هذا المطلق
الجديد على مشاعرهم^{١٢} . وقد صور لنا اندره جيد في روايته
« مزيفو النقود » ذلك الوجه الديني الذي يتخذه الجنس عند
المراهق ، في شخص ارمان ، وهو شاب تأثر على كل القسم
الدينية والاجتماعية التي يمثّلها والده القسيس فيديل . فقد سهّل
أرمان لعلاقة غرامية بين شقيقته وصديقه ودفعها الى قضاء ليلة
معاً في غرفة الفتاة . لم يستطع هو ان ينام في تلك الليلة ، وفي
الصبح تسلل الى الغرفة حيث كان المشيقان لا يزالان نائمين ،
فتأملها طويلاً ، ثم ، يضيف الكاتب ، « ركع فجأة أمام
السريّر بين الاغطية الملقاة على الارض . من يا تُرى ذلك الاله
الذي كان يصلي اليه على تلك الصورة ، مضموم اليدين ؟ »^{١٣} .

شيء من هذا يحدثنا عنه الروائي المعاصر جوليان غرين في
مذكرات طفولته وحداثته التي نشرت بعنوان : « الانطلاق قبل
طلوع النهار » . لقد بدأ الكاتب مبكراً ينفّس عن نزعتة
الجنسية ، المكبوتة بتأثير تربية قاسية ، بانصرافه الى رسم اجساد
عارية . كانت هذه الرسوم تدخله في حالات من الانخراط يغيب
أثناءها عما حوله ، وتقضي فيه رغبات ، لم يكن يدرك عند
ذاك ماهيتها ، ولكنها ، كما يقول « رغبات كان محكوماً عليها
ان تبقى غير مُشبعة لانها كانت تتجاوز الامكانيات البشرية »^{١٤} .
ويضيف الكاتب معلماً على خبرته هذه : « احزن كثيراً عندما

أفكر انني كنت ، من حيث لا أدري ، أسمى ، بقلم أسود وورق ، وراء حلم البشرية الساقطة القديم ، حلم لذة بمقدورها ان تنتزع الانسان من الارض ولا تدعه يسقط عليها فيما بعد ...^{١٥}

هذا الطابع المطلق الذي رأيناه ، في كل هذه الحالات ، يلزم الخبرة الجنسية ، وجده فرويد في الرغبة البشرية (wunsch) كما تبرز عند الطفل لتستمر في العقل الباطن عند الراشد نفسه . تلك الرغبة ، من طبيعتها ان لا تعرف الشبع ، لانها لا محدودة^{١٦} . وقد قال الدكتور ولفريد دام معلقاً على ملاحظة فرويد هذه : « يرى فرويد ان الطفل لا محدود في رغباته . تلك اللامحدودية انما هي صفة من صفات المطلق »^{١٧} .

٢ - الحب والمطلق

ما رأيناه في الخبرة الجنسية بشكل عام ، نلاحظه بشكل أوضح في الحب الذي فيه يتبلور الجنس ويتسامى . فالحب خبرة بشرية يستقطبها المطلق بشكل صارخ . هذا يتضح من نزعتة الى تأليه المحبوب الذي يصبح « معبوداً » حسب العبارة الشائعة . لقد بينت سيمون دي بوفوار ، في كتابها « الجنس الثاني » ، ذلك التأليه المتبادل الذي يجري في علاقة الهوى^{١٨} ، وأوضحت كيف يمكن للحب ان يتخذ شكل الدين^{١٩} . هناك نصوص أدبية عديدة تثبت ذلك الطابع « الديني » الذي يتخذه العشق ، ذلك الاحساس ، عند العاشقين ، انهما يبلغان ذروة الوجود ويدخلان في عالم الخلود^{٢٠} . سنكتفي ببعض نماذج من ذلك النوع من الادب ، مستقاة من الانتاج المعاصر . يصف

عمانوئيل روبلس في روايته « هذا يُدعى الفجر » ما يشعر به
فاليري في وصاله مع كلارا : « لقد تجددت المعجزة . لقد كان
بوسع تلك المخلوقة الرقيقة ، الجذابة ، العذبة ، ان تجرح تلك
المعجزة . لقد ذابت فيه وانتزعت عن الارض / وأعطته ذلك
الكبرياء اللامعقول واللذيد بأنه لن يموت أبداً »^{٢١} . وفي مكان
آخر يتحدث فاليري قائلاً : « هل تتذكرين ، يا كلارا ، رحلتنا
الفرامية الاولى الى بوجرو ؟ الشاطئ الرملي الكبير ، الامواج
الخضراء . تلك السعادة التي كان يخفق بها قلبانا ، قلبانا اللذان
كانا يحسان بأنهما لن يتوقفا أبداً عن الحفان ، انهما سيخفان
الى الابد . عيناك ، كلارا ، عيناك الرقيقتان ، يا حبيبي ،
حيث كنت أحيا ، كان الله يتبعني بنظره ، عيناك اللتان
كانتا تمنعان عني الشك وتفهماني ان الموت ليس نهاية السر ، بل
قوس النصر ، البدء ، الطريق الحقيقية »^{٢٢} .

في رواية الكاتب الالماني أريك ماريا ريمارك ، « المسلة
السوداء » ، يقول لويس بودمير مناجياً محبوبته : « يا ايزابيل ،
عذوبي وحياتي ، أعتقد انني أخيراً اكتشفت ما هو الحب .
انه أعلى مرقاة نحو النجوم المتوارية ... محاولة أبداً فاشلة يقو
بها المائت لبلوغ الخلود ، لقاء وامر في الأفق بين الجلد
والامواج »^{٢٣} .

يصور لنا الكاتب الروسي الكبير الكسندر سولينيتزين ، في
روايته « الدائرة الاولى » ، الطابع القدسي الذي اتخذه الحب
عند أحد السجناء السياسيين في العهد الستاليني ، وهو الشاب
روسكا . لقد عشق هذا الشاب عاملة شابة حرة ، كلارا ،
واستطاع ان يقبلها لأول مرة . ما هو الآن يحلم ، وقلبه

« يشتمل سعادة » : « لقد انقضى نصف يوم منذ تلك القبة التي
هزّت كيانه ، ولم يزل متردداً فيما اذا كان ينبغي له ان يدنس
شفتيه المرتويتين بتلفظه بأقوال لا طائل لها او بتناوله طعاماً »^{٢٤}.

لقد اوضح الشعراء من جهتهم ذلك الطابع الصوفي الذي يجعل
من الحب محاولة لمعانقة الكون قاطبة والاتصال باللانهاية والنفاذ
الى سر الوجود . ينشد احد الشعراء بهذا المعنى :

« لقد شربت شفتاك لي روح الكون ...
سقطت دمة من عينيك . فنظرتُ العالم
في مرآة هذه الدمة .

وانكشفت لي اغوار الكون ...
غرقت نظراتي في عينيك ...
الكون كنز مدفون تحت جفنيك . »^{٢٥}

ويتساءل طاغور :

« هل صحيح ان سر اللانهاية
مكتوب على تلك الجبهة الصغيرة التي هي لي ؟ »^{٢٦}

لا يسعنا ، في هذا المجال ، الا ان نذكر الشاعر الفرنسي
الكبير لويس آراغون ، الذي اوحى له حبه لزوجته إلسا الكثير
من شعره . وقد اتخذ هذا الحب عند هذا الشيوعي ابعاداً
صوفية دفعت فرنسوا مورياك الى القول بأنه « امر يستحق
الاعجاب ان كاتباً ملحداً كلويس اراغون اتاح لنا ان نعتقد بأنه
يوسع الانسان ان يجعل اللانهاية في الحب »^{٢٧} .

٣ - ديانات الجنس

ما رأيناه على الصعيد الفردي من استقطاب المطلق للجنس ،
نجدّه أيضاً على صعيد حضاري .

اولا - في الحضارات القديمة و « البدائية »

فالجنس في الحضارات القديمة وعند الشعوب « البدائية »
الحالية ، لا يُعتبر مجرد طاقة طبيعية ، انما هو ذو طابع
قدسي ، مكان لتجلي الالهة . لذا يُعبد الجنس وراء صور ترمز
الى العضو التناسلي الذكر (cultes phalliques) ، ذلك العضو
الذي يُعتبر في هذا المنظار ، رمزاً للقوة الخلاقة التي تحمي كل
شيء . لذلك ايضاً يُعتبر العمل الجنسي ، في ظروف معينة ،
واسطة للاتصال بالقوى الكونية . هكذا نرى الشعوب البدائية
التي تتقيد عادة ، في حياتها الجنسية ، بقواعد دقيقة تعين ما هو
حلال وما هو حرام (tabou) ، توقف من حين الى آخر
(مثلاً في اول السنة) فعل تلك القواعد ، فيطلق الناس
للغريزة العنان ، لا على سبيل الاباحية وحسب ، بل لانهم
يعتقدون انهم ، بذلك الاندفاع الغريزي ، يعودون الى اصل
الكون ، عندما كان فوضى (chaos) ، ويتصلون بالقوى الالهية
الخلاقة مستمدّين منها زخماً يحدّدون به الحياة بكل مظاهرها
ويحولون دون شيخوخة الكون وانحداره . بهذا المعنى ايضاً يجب
ان تُفهم ممارسة العمل الجنسي الطقسية في الحقول المزروعة ،
بفنية استمداد القوى الالهية الحية واشاعتها في الارض لاختصاصها .

القضية هنا تتمدى مجرد اتصال جسدي بين رجل وامرأة ؛ انها من خلال ذلك ، اتصال مبدأين كونيين ، المبدأ المحيي الخلاق (الذي يمثله الرجل) والمبدأ المتقبل لفعله المحيي (الذي تمثله المرأة)^{٢٨} .

ثانياً - في العالم المعاصر :

ذلك الطابع القدسي الذي تضيفه على الجنس الحضارات القديمة و « البدائية » ، يعود فيبرز في العالم المعاصر الذي يشاء نفسه عقلانياً وعلمانياً الى ابعد حد . تلك هي المفارقة . فمن جهة غاب الايمان عند الكثيرين ، ومن جهة اخرى برز الجنس بمثابة « الدين الجديد » بالنسبة للعديد من معاصرينا . فالجنس كما يتجلى في كتب وروايات حديثة (كمؤلفات جورج باتاي ، وروايات هنري ميلر وكريستيان روشفور) وفي افلام معاصرة (كالعاشقين للويس مال ، وهيروشيا حبي) يتخذ طابع المطلق ويبدو كأنه طريق الخلاص لانسان يعذبه لامعنى الوجود ويقض الموت مضجعه ويجد نفسه في عزلة مريرة . من هذا المنظار تبدو النشوة الجنسية للانسان المعاصر وسيلة يخيل اليه انه يستعيد بها ذاته الضائعة ، باتصاله بالطاقة الكونية .^{٢٩}

في كتاب حديث « من هو ضائع ؟ » (Qui est aliéné ?) اوحته ثورة الطلاب في ايار ١٩٦٨ في فرنسا ، يعرض مورييس كلافيل وجهة نظر تلقي ضوءاً على العديد من ظواهر العالم الحديث ، بما فيها دين الجنس الذي نحن بصددده . اطروحة الكاتب ان النزعة الانسانية (humanisme) التي تميز بها تاريخ الانسانية منذ عصر النهضة ، تلك النزعة حاولت حصر الانسان ضمن

محدوديته وجعل تلك المحدودية مقياساً لكل شيء ، فبما الانسان مزيج من الحدود واللامحدود . هكذا اقصى اللامتناهي عن مجال الوجود الانساني ، « كبت » على نحو ما صوّر فرويد كبت الفرائز . ولكن مناخاً من هذا النوع اصبح خانقاً للانسان واذا باللامحدود يبرز من جديد بعد غيابة^{٢١} ، وبما انه كان مكبوتاً فبروزه يتخذ شكلاً فوضوياً ، عنيفاً . بهذا المنظار يفسر موريس كلايفل انتفاضة ايار ١٩٦٨ ويرى فيها تعبيراً عن هذا الخاض الذي به يثار اللانهائي لنفسه فيفجر مجتمعا بُني على تجاهله^{٢٢} . على ضوء هذا التحليل يمكننا ان نفهم ايضاً دين الجنس في العالم المعاصر . ان المطلق المقصى من مجتمع حاول ان يكتفي فيه الانسان بمحدوديته ، قد وجد ملجأ له وتعبيراً في جنس رُفع الى صعيد الالهة ، فاصبح ، كما يقول الفريد دوماس ، « الصنم الجديد »^{٢٣}.

تأليه الجنس هذا نجده يتخذ شكلاً جماعياً في تلك « الحضارة » الجديدة التي اخذت تنتشر بين شببة العالم الحديث ، وليدة رفض لما في هذا العالم من تنكر لحاجات الانسان العميقة ، عنيت بها « حضارة » الهيبيّتين . مسمى الهيبيّتين ، من خلال اجتماعاتهم وموسيقاهم ورقصهم وقطاعيتهم الخدرات ، « ديني » الى حد بعيد^{٢٤} ، يبتغي بلوغ خبرة خارقة . انه مظهر من مظاهر تلك العودة الفوضوية للامحدود المكبوت ، التي حدثنا عنها كلايفل . ويلعب الجنس دوره في هذا المسمى « الديني » ، اذ يستخدم الهيبيّيون الاتصال الجنسي لبلوغ الخبرة الخارقة التي ينشدونها . يقول كروسي ، احد المغنين في جوقات الهيبيّتين : « من خلال العمل الجنسي ، الله الحب يعطي ذاته »^{٢٥}.

ب- إخفاق الجنس في بلوغ المطلق

ولكن هل يبلغ الجنس هذا المطلق الذي يستقطبه ؟ الاختبار الانساني يعلمنا عكس ذلك ، يُظهر لنا اخفاق الجنس في بلوغ اللانهائي الذي يصبو اليه . هذا الاخفاق يحصل اذا كان السمي الى المطلق يتوصل المتعة الجنسية البهتة ، ولكنه حاصل أيضاً في طريق الحب عينه .

١ - المطلق لا يبلغ من خلال المتعة الجنسية البهتة

فالمتعة الجنسية البهتة هي ، كما سبق ورأينا ، نشوة عابرة يتبعها شعور بالعزلة أشد مرارة . انها لا تمكّن ، بحال من الاحوال ، من بلوغ الملء المنشود^{٢٥}. لقد صور لنا بودلير هذه الحيبة التي خبرها طيلة حياته الماجنة ، عندما تحدث عن « العودة المستمرة نحو لذة تعد باخذاد العطش ولكنها لا تخمد أبداً »^{٢٦}. لذا فدين الجنس المعاصر يكتنفه حزن ومرارة عميقان يتجليان في الرواية الحديثة^{٢٧}. يحاول الماغن ان ينجو من نقصه الكياني باتحاده بالكون من خلال النشوة . ولكنه باتخاذ اللذة كقاعدة

سلوكه الوحيدة ، ينكر الآخر كشخص ، وبالتالي يبقى أسير حدود أناه ، فلا يبلغ الآخر ولا يبلغ الكون من خلال الآخر . وكما يقول أبال جانيير : « الطبيعة الشاملة » التي كان يسعى الى الاتحاد بها في هذه المرأة ، تفلت منه اذ تفلت هذه المرأة منه »^{٢٨} . صنمية الشهوة يرافقها احساس بالفراغ والعدم . نذكر كلمة رينو ، بطل « راحة المحارب » بهذا الصدد : « المهم في الجون ليس اللذة ، انما هو الاله ، ولكن الاله لم يزل غائبا » . وقد يصبح هذا العدم مصدر تلهذ وتذوق ، في ما يشبه الانتحار النفسي ، كما هي الحال عند جورج باتاي الذي يشبه هذا العدم الملازم لخبرة الجون « بليل » الصوفيين (أي بذلك الاختبار القاسي للعزلة الذي يمر به الصوفيون في طريق اتحادهم بالله) . الفارق المهم هو ان « ليل » الجون هو بدون رجاء .

٢ - المطلق لا يُبلغ من خلال الحب

ولكن الحب نفسه ، رغم تحطيه النسبي لترجسية الفريزة واندفاعه في طريق الاتحاد ، ليس بمقدوره ان يدرك هذا المطلق الذي يستقطبه^{٢٩} . لقد رأينا في الحب سيراً نحو الاكتمال الانساني ، ولكن هذا الاكتمال يبقى أبداً ناقصاً . فالاتحاد بالآخر مهما عمق لا يبلغ الى تلك الوحدة الكاملة التي ينشدها المحبان . هناك حواجز تتصبأبدأ بينها ، فالطبائع تتصادم ورواسب الترجسية تفرق ومشاكل الحياة وآلامها تدفع الى الانطوائية والجفاء . هناك عزلة قائمة أبداً حتى في صميم الحب ، شعور اليم يعترى المحبان بان المشاركة بينها ، مهما كانت صميمية ، لا تشمل كيانهما كله . واذا عبرا عن اللقاء بينهما بالاتصال الجنسي ، فصحيح

انها يختبران من خلال انفعال شديد ولذة عارمة ، وحدة بينها لا يعبر عنها . الا ان هذه اللذة وذلك الانفعال لا يدومان طويلا ، واذا بالمحبين يجدان نفسيهما بعد الوصال في وضع يتنازعه الرضى من جهة وحنين الى فردوس اطلاق عليه برهة ولم يسمها ان يستقرا فيه من جهة اخرى :^٤

ذلك الشعور بالجزلة في صميم الحب ، يعبر عنه الروائي المعاصر بول اندره ليسور في هذا المقطع من احدى رواياته :
« كم هو وحيد كل نوم ! يظن المحبان انه بإمكانهما ان يرقدا الواحد بين ذراعي الآخر ، ثم ينفصلان ، يتدحرج كل منهما الى أعماق ذاته كثمرة فاضجة . فرنسواز قائم ، وقد تركته وحده يتحرك فيه هذا الجزع ، هذا الحزن ، هذا الحقد ، بدونها ، طوال هذه الأمسية . كم يود ان يتأكد بأن هذا ليس صورة عن حياتهما ، العناق الذي ينفك ، هذا الثقل ، ثقل الاجساد المستقلة »^٥

ثم أن الحب ، اذا كان أصيلا ، ينزع ، كما رأينا ، الى الخلود . المحبان يحسّان عميقا بأن حبهما لا يمكن الا ان يكون أبديا . ولكنها لا يستطيعان ان ينجوا من فعل الزمن ، ذلك الزمن الذي ينال من حرارة الحب^٦ بتأثير رقابة العادة ثم بفعل الشيخوخة ، ويصب عاجلا او آجلا في الموت^٧. لقد خيّل للمحبين ان الحب فتح لها أبواب جنة الخلد ، واذا بالموت يبده هذا الحلم بقسوة . هذا ما عبّر عنه عمانوئيل روبليس في روايته المذكورة آنفا ، عندما وصف اليأس الذي اشاعه في نفس ساندور موت زوجته الشابة ماغدا : « لا بدّ ان ماغدا وساندور تبادلا فيما مضى الكلمات المحرقة ، ربما الكلمات نفسها التي تبادلها عند الصباح كلارا وفاليريو ، الكلمات السحرية نفسها ،

كمثل سور هزيل ضد الموت ، قلبه الموت بنفخة منه ! ٤٤ .
الحب البشري ممزق هكذا بين توقه الى وضع يعلو على الزمن
وبين خضوعه الاضطراري لذلك الزمن الذي يتأكله ثم يدمره؟

لذا يقتزن الحبّ ، لا بالسعادة وحسب ، كما يحاول الكثيرون
ان يتوهّموا ، متعامين عن واقع مرير ، بل بالكآبة والحنين ،
الى فردوس سليب ، الى مطلق يتراءى ولكنه يبقى بعيد
المثال . هذا ما عبّر عنه طاغور بقوله :

» دعنا نصبح واحداً في الجمال .
أواه ! ان رغبتى هذه باطلة !
أين يتحقق رجاء الوحدة هذا
ان لم يكن فيك يا ألهي ؟ ٤٥

ج - الجنس سعى إلى الله من خلال المخلوق

في نداء طاغور هذا اطلالة على ما يعطي الجنس معناه الاخير . ان ما قلناه آنفاً يدعونا الى التساؤل عن معنى استقطاب المطلق للجنس وفشل هذا الاخير في بلوغ الملء الذي يصبوا اليه . ما هو سر هذا التناقض الغريب ، في صميم الجنس ، بين ما يتوق اليه وما يدركه ؟ من أين للجنس ان يسعى الى مطلق لا وجود له في الواقع البشري ، فيرتد خائباً ، ولكنه بعيد الكرة الى ما لا نهاية ؟ كيف السبيل الى فهم ذلك المدّ الهائل الذي يتكسر أبداً على صخور الواقع وأبداً يتجدد ؟ هل هناك فلك محجوب عن الانظار يجتذبه أبداً الى لانهاية سمائه ؟

جوابنا على ذلك يستوحي تراثاً فكرياً عريقاً يمتد من افلاطون^{٤٧} الى موريس بلونديل وسيمون فاييل مروراً باوغسطينوس المغبوط والصوفيين وباسكال وماليبرانش . الجنس في نزعتة الى المطلق لا يمكن ان يستقطبه الا الكائن المطلق نفسه ، الا الله . الله هو « المشتى بالحقيقة » كما تقول قطعة طقسية بيزنطية . اليه تسمى ، في آخر المطاف ، حركة الجنس عند الانسان : « العشق » كما كان معلوماً لدى افلاطون ، هو « اشتهاى الابدية »^{٤٨} . انه

سمي الى الله من خلال الخلق . هذا ما أدركه المتصوف الكبير ابن عربي عندما قال ان الله يتجلى بنظر كل محب في محبوبه ، ذلك لأنه مستحيل ان يعشق المرء كائناً ان لم يتصور فيه الالهة^{١٩} . وقد قالت المفكرة المعاصرة سيمون فايل ان ما يستقطب الحب الجنسي انما هو السمي الى الاتصال بجمال الكون ومن خلاله بالحكمة الالهية^{٢٠} .

هذا السمي الى الالهة من خلال الجنس يقره فلاسفة معاصرون ملحدون لا يعترفون بواقع الالهة . فقد كتبت سيمون دي بوفوار في كتابها « الجنس الثاني » : « لقد حدد الحب للمرأة كدعوتها الاسمي . فعندما توجه الى رجل ، تفتش عن الله فيه ... الحب البشري والحب الالهي يختلطان ، ليس لان هذا الأخير إعلاء للاول ، بل لان الاول هو أيضاً حركة نحو ما يتجاوز الانسان ، نحو المطلق^{٢١} . أما برتراند راسل فقد قال ، معبراً عن هذا التوازي بين الحب البشري والسمي الى الله : « انني شاعر بأنني ، في قرارة النفس ، استخدم الحب البشري كوسيلة للتهرب من سعي غير المهدى الى الله^{٢٢} .

ان هذا التلازم بين الحبين يفسر كيف يمكن للحب البشري ان يكون مناسبة لحبرة دينية . يروي لنا انطوان فيرغوت في كتابه « سيكولوجية الدين » حادثة من هذا النوع : « كان رجل قد تلقى في طفولته تربية مسيحية ثم اعتنق لسنوات عقلانية لادينية وعاد بعد ذلك الى ايمان غير واضح المعالم . ثم أحب فتاة ، وفي احد لقاءاته الاولى معها كان جالساً الى جانبها في محطة كانت الفتاة على وشك السفر منها . عند ذاك ، وفي لحظات قصيرة من الوعي الساطع ، اعتراه على دفعتين احساس لا يمكن تحديده بأن الحياة لا يمكن ان تنقضي ، بانها

مستمرة 'حكماً' ، بأنها تسام في واقع خالد ، متعالٍ ٥٣ . خبرة من هذا النوع تروى لنا الكاتبة المعاصرة الكبيرة بيول باك في روايتها ' جناح النساء ٥٤ .

هكذا يمكن للحب البشري ان يوقظ عند الحب توقاً الى الله من خلال عشقه للمحبيب . هذا ما عبّر عنه قديماً الشاعر الايطالي الكبير دانتي ، واتخذهُ الشاعر الفرنسي المعاصر بول كلوديل موضوعاً أساسياً لشعره ومسرحياته ٥٥ . يقول دانتي متوجهاً الى بياتريس : ' هل تعتقدن اني كنت اشتيت بهذا المقدار رؤية الله لو لم ألهم في نظرك ؟ ٥٦ . وقد قال عنها في موضع آخر انها كانت تنظر الى الله ، أما هو فكان ينظر اليه بعينها وكانت السماء اكثر زرقة ٥٧ .

اذا كان المحبوب يوجه قلب محبة الى الله ، فهذا ناتج من كونه يوقظ فيه عطشاً لا يمكن للمحبيب ان يرويه ، لانه عطش الى المطلق . يعده بفردوس ليس بمقدوره ان يفتح له أبوابه ، لانه فردوس الاتحاد بالله . هكذا يحرّك فيه الحنين الى ربه . هذا ما عبّر عنه كلوديل بشكل بليغ . فالمرأة المحبوبة هي ، كما يقول ، ' الوعد الذي لا يمكن ان يُبرّ به ٥٨ ، ولكن حب الرجل لها ينتزعه من اكتفائيته الاثانية اذ يحفر في قلبه فراغاً لا قرار له ويشعره بم حاجته الى الله الذي يقدر وحده ان يملأ هذا الفراغ . هكذا ينكشف للمحبّة ، من خلال المرأة المحبوبة ، ذلك الحضور اللامتناهي الذي تستمد منه وجودها ٥٩ . صحيح انه لا يسعها ان تمنح عاشقها السماء ، ولكنها تجعله يتوق اليها بكل جوارحه ، غير قادر فيما بعد ان يروح الى خيرات الارض وملذاتها ، غير مطمئن الى متعة الحب عينها ، لانها لا تكشف له الفردوس لحظة الا لتشره بأنه مقصي عنه .

في مسرحية كلوديل ، « الحذاء الاطلسي » ، يصور لنا الشاعر مأساة عاشقين ، رودريغ وبروييز ، تحول الظروف دون زواجهما ، ولكنها ما يلبثان ان يدركا ان مشكلتهما أعمق من مجرد ظروف معاكسة ، اذ ان ما ينتظره كلاهما من الآخر لا يمكن للقاء بشري ان يحققه ، ليس هو من هذا العالم ، انما يتم فقط اذ اتحدا بالله والتقيا فيه .

في حوار مؤثر بين بروييز وكميل ، منافس رودريغ في حبه لها ، يسألها هذا الآخر ، وقد أدرك بجدسه أعماق حب خصمه :
دون كميل : « بروييز ، ما يحتاج اليه رودريغ هذا ، هل هو هذا الجسد ؟

دونا بروييز : بل ، ما هو أبعد من كل جسد !
دون كميل : هل هي الروح ؟
دونا بروييز : لقد جعلت في الاضطراب بسؤالك هذا ...
لا أدري ما أجيب .

دون كميل : سأجيب أنا عنه . ما هو أبعد من الروح !
ما هو أبعد من الروح ، يا بروييز ، تلك
النجمة التي أنت إياها !
ما هو أبعد من الروح ، يا بروييز ، تلك
الكلمة الالهية التي أنت إياها بالنسبة اليه !

دونا بروييز ، بصوت خافت : نعم ! هذا ما أريد ان
أكونه بالنسبة اليه !^{٦٠}

في هذا المنظار الكلوديلي ، لا يُلقى شخص المرأة المحبوبة ، كما هي الحال مثلا في فلسفة أفلاطون التي تعتبر المحبوب مجرد

ذريعة لبلوغ ألوهة لاشخصية هي عبارة عن المثال المطلق^{٦١}، إنما يتم لقاء المحبين في ذلك الذي منه ينبع كيانها وبه وحده يكتمل ، يتم لقاء الأنا والأنت في ذلك « الأنت المطلق » (Le Toi absolu) الذي يجد فيه كل شخص بشري حقيقته العميقة ، ذاته الحقيقية ، وبالتالي فيه وحده يتم ملء اللقاء بين شخص وشخص .

اضفاء صفة الاطلاق على الجنس أو على الحب هو اذاً صسمية لانه ينتظر من خبرة بشرية محدودة بطبيعتها ذلك الملء الذي لا يعطيه الا الكائن اللامحدود وحده . انه اذاً ، ككل صسمية ، مظهر من مظاهر تأليه الانسان لذاته^{٦٢} : ديانات الجنس على أنواعها تحاول ان تقتحم الالوهة من خلال النشوة الجنسية . ولكن الله هو بطبيعته ما لا يُقتحم ، لأنه لو كان في متناول الانسان ، لما كان الله ، بل مجرد امتداد للانسان ، صورة مضخمة لمحدوديته . صحيح ان الله حاضر في صميم الانسان ، أقرب اليه من ذاته ، على حد تعبير أوغسطينوس المغبوط ، وما توق الجنس الى اللامتناهي سوى طابع ذلك الحضور الالهي في القلب البشري ، ولكن الله هو بآن متعالٍ فوق الانسان ورغائبه ، يختلف عنه اختلافاً جذرياً^{٦٣} . هذا هو المعنى العميق لوحداية الله : الله واحد ، هذا يعني خاصة انه وحيد ، ان لا مثيل له . فالله اذاً ليس في متناول الرغبة البشرية ، لذا فهو وحده قادر ان يحرر تلك الرغبة من محدوديتها ويحقق مرامها البعيد ، شرط ان يتجاوز الانسان ذاته ورغائبه في انفتاح كلي الى ربه وإسلام تام له . هذا ما يعتبر عنه هذا الحوار بين رودريغ وبروييز في « الحذاء الاطلسي » :

رودريغ - « ما نفع تلك النجمة التي لا تُدرك أبداً ؟
بروييز - يا رودريغ ، صحيح ان المسافة التي تفصلني
عنك ، لا يمكنك اجتيازها بمحض قواك .

رودريغ - أين هو اذاً ذلك السبيل بيننا ؟
بروييز - يا رودريغ ، لماذا التفتيش عنه بينما هو الذي
أتى ليفتش عنا ؟ تلك القوة التي تدعونا خارج
ذواتنا ، لماذا لا نضع ثقتنا بها وتقبعها ؟ لماذا
لا نؤمن بها ونسلمها ذواتنا ؟ ...

كن كريماً بدورك ! ما فعلته أنا ، ألا يمكنك
ان تفعله بدورك ؟ تجرد ! ألق عنك كل شيء !
أعطِ كل شيء لننال كل شيء ! ... ٦٤

« لماذا التفتيش عنه بينما هو أتى ليفتش عنا ؟ » . تلك
العبارة تشير الى فاحية جوهرية في علاقة الانسان بربه . اذا كان
الله هو ذلك « الآخر بالكلية » ، كما تفترض ألوهته ، فهذا
يعني ان الانسان لا يمكن ان يحده بمجرد سعيه اليه . السعي
البشري المحض الى الالوهة يوجد أصناماً ولكنه لا ينلاقى الاله
الحي . الله لا يُعرف على حقيقته الا اذا كشف ذاته ، اذ
سعى بنفسه الى الانسان^{٦٥} . عند ذاك يعرف هذا الاخير ربه
ويعرف ذاته بأن . هذا هو خطّ الوحي الالهي الذي يؤمن
المسيحيون انه بلغ ذروته بتجسد كلمة الله . سنتوجه الآن
صوب هذا الوحي لتتعرف على آفاق الجنس كما يكشفها لنا .

د - نظرة كتابية إلى الجنس^{٦٦}

١ - الله متعال عن الجنس

ان ما يتميز به الوحي الكتابي هو اعلانه عن تعالي الله ،
اي عن اختلافه الجذري عن الانسان ، وبالتالي تجاوزه لافكار
الانسان وتصوراته . هذا هو احد معاني الاسم الذي اطلقه الله
على نفسه في حوارهِ الشهير مع موسى . لقد سألَهُ موسى عن
اسمه ، والاسم عند الشعوب القديمة تعبير عن جوهر المسمى ،
وكأن موسى يسأل الله عن جوهره . فاجابه الله : انا يهوه ،
الذي تفسيره ليس فقط : « انا الكائن » ، بل يعني ايضاً :
« انا من أنا » اي ان جوهره لا يمكن ان يُدرك^{٦٧}.

ينتج عن هذا التعالي الالهي بأن الله يتجاوز الجنس^{٦٨} . بهذا
يختلف الوحي الكتابي اختلافاً قطعياً عن جميع الديانات الوثنية
التي ربطت الله بالجنس ، فأوجدت آلهة والهة للخصب ،
وانشأت « الدعارة المقدسة » تمارس أحياناً في الهياكل ، وادخلت
الجنس في الحياة الالهية نفسها اذ تصورت عائلات من الآلهة فيها
الاب والأم والابن^{٦٩}.

٢ - الجنس في اصلته مكان حضور الهي

ولكن تعالي الجوهر الالهي فوق الانسان مقترن بحضور الهي في صميم الانسان ، اذ اننا ، كما يقول الرسول « به (أي بالله) نحيا ونتحرك ونوجد » . (أعمال الرسل ١٧ : ٢٨) . الوحي الكتابي يعلن ان كل ما فينا من نور وقوة وخير انما هو مساهمة ممنوحة لنا من الله في حياته ووجوده ، انها حضور الله فينا ، قبس من نوره في كياننا ، شبه بينه وبيننا رغم الاختلاف الجوهري . لذا فالجنس البشري في اصلته ، أي في اكتماله بالحب ، مكان لذلك الحضور الالهي .

ففي سفر التكوين وردت الآية التالية : « يوم خلق الله الانسان على مثال الله عمله . ذكراً وأنثى خلقه وباركه وسماه آدم يوم خلق » ، (تكوين ٥ : ٢و١) . فلنلاحظ هنا هذا الاستعمال الغريب للضمير بصيغة المفرد فيما هو يتكلم عن اثنين ، ذكر وأنثى . يعلّق يوحنا الذهبي الفم على هذه الآية بقوله : « في كلامه عن الاثنين ، يتحدث الله عن واحد »^{٧١} . أما كيرلس الاسكندري فيقول بهذا الصدد : « الله خلق الكينونة معاً »^{٧٢} . وكأن الكتاب يقول ان ذلك الانسان المخلوق على صورة الله ليس الانسان الفرد ، انما هو الشركة الانسانية التي يشكل اتحاد الرجل والمرأة اسمى تعبير عنها^{٧٣} . اذاً اتحاد الرجل والمرأة يشكل هذا الانسان الكامل ، هذا « الآدم » بمعنى الانسان كما ورد في النص المذكور أعلاه ، الذي هو على صورة الله . يقول الذهبي الفم بهذا الصدد : « عندما يتحد الزوج والزوجة في الزواج ، لا

يظهران بعد كشيء أرضي ، بل كصورة الله نفسه ٧٤ . اما كيف تكون تلك الشركة الانسانية صورة الله ، فهذا لم يتضح جلياً الا في ملء الاعلان الالهي الذي أتى به العهد الجديد . فقد أدركنا على ضوءه ان « الله محبة » (١ يوحنا ٤ : ٨) ، وانه بالتالي « حركة حب أبدية » تجمع بين أقانيم ثلاثة لا يقوم كل منها الا بعلاقة الحب التي تجمعهم بالاقنومين الآخرين في وحدة تامة ، هي وحدة الجوهر الالهي : « ان سر الثالوث يحقق ، متجاوزاً اياه بما لا حد له بأن ، اجراً احلام الحب البشري : الوحدة التامة بين أشخاص عدة يبقون متميزين . وحدة ، وليس فقط اتحاد ... وحدة دون ذوبان ، دون اختلاط . ان يصبح الواحد الآخر ، وان يحتفظ بذاتيته ، تلك هي أمنية الحب ٧٥ . الشركة الانسانية تعكس تلك الحقيقة الالهية دون ان تبطل تعاليها ٧٦ ! فالرجل والمرأة يصبحان بالحب واحداً بصورة ما كما يقول الذهبي الفم ، مرجعاً صدى سفر التكوين : « ان خواص الحب هي على هذا المنوال ، ان المحبوبة والمحب لم يعودا كائنين بل كائناً واحداً ٧٧ . ولكن تلك الوحدة لا تلغي شخصيتها بل تؤكدهما ، اذ ان الشخص لا يتحقق ، كما سبق وقلنا ، الا باتصاله بالآخر ، بانفتاحه اليه . هكذا تتحقق في الحب صورة الله الثالوث . يقول ثيوفيلوس الانطاكي بهذا المعنى : « لقد خلق الله آدم وحواء ليحقق الحب الأكبر بينهما ، عاكسين سر الوحدة الالهية ٧٨ . الحب يحقق اذاً في وحدة المحبين صورة الثالوث ، فيصبحان أيقونة الله . وصورة الله ، بمعناها الكتابي ، ليست مجرد رمز يشير الى الله ، انها مكان لحضور الله ككيف ، انها مساهمة خاصة في الحياة الالهية ٧٩ (هذا المفهوم يوحى ، في الكنيسة الشرقية ، لاهوت الأيقونة

التي ليست مجرد رمز للالهيات يُذكر المؤمنين بها ، بل اطلالة حقيقية من السماء على الارض) . لذا فالحب الاصيل مكان لتجلي الله ، هذا ما ورد في خاتمة نشيد الانشاد : « فان الحب قوي كالصوت ... لهيبه لهيب نار ولظى الرب . المياه الغزيرة لا تستطيع ان تطفئ الحب والانهار لا تغمره ... » (نشيد الانشاد ٨ : ٦ و ٧) . هذا ما يتضح أيضاً في رواية خلق المرأة كما وردت في سفر التكوين في المقطع المذكور آنفاً . يقول اللاهوتي الكبير المعاصر جان دانيالو معلقاً على هذا المقطع : « ... لقد ورد ان الله ألقى على الانسان سباتاً عميقاً . ليست القضية هنا قضية نوم عادي . النص اليوناني يتحدث عن انخفاف . والعبارة نفسها تعود في حادثة أخرى ، باللغة الأرامية ، ألا وهي العهد الاول بين يهوه وابراهيم : « فوقع على ابراهيم سبات عميق » (تكوين ١٥ : ١٢) . في كلا الحالتين ، اشارة الى الذهول ... الذي يقع فيه الانسان اذا اقترب الله منه بإفراط . انه انخفاف صوفي »^{٨٠} .

تلك العلاقة الصميمية بين الحب والالوهة ، عبّر عنها الكتاب ايضاً باتخاذ الحب الزوجي صورة لعلاقة الله بشعبه^{٨١} . هذا ما ظهر في العهد القديم عند النبي هوشع أولاً ثم عند ارميا وحزقيال واشعيا^{٨٢} ، وبلغ قمته في نشيد الانشاد الذي هو ، كما يُظن ، نشيد عُرس اتخذ للتعبير عن معاني الهية^{٨٣} . وفي العهد الجديد اتخذت الصورة نفسها ، في الاناجيل ورسائل بولس والرؤيا ، للتعبير عن علاقة الاله المتجسد بكنيسته^{٨٤} . وأخيراً اتخذها المتصوفون المسيحيون كأفضل تعبير عن خبرتهم ، خبرة اتحاد الله بالنفس البشرية^{٨٥} .

٣ - الجنس والسقوط

هذا الحضور الالهي الذي رأينا الجنس في اصلته مكاناً له ، لا يقتحم اقتحاماً ، كما اعتقد الوثنيون متجاهلين بذلك التعالي الالهي ، انما ينحدر من تلقاء ذاته لمن كان منفتحاً اليه ، متقبلاً له ، وبالتالي غير منهمك بذاته ، غير منشغل باهوائه عن ذلك الآخر الالهي الذي هو قطب وجوده . ذلك الانسان غير المكتفي بذاته ، الفقير الى ربه ، ذلك « المسكين بالروح » الذي يتحدث عنه يسوع في التطويات ، يتقبل الالوهة فيه لانه فاتح قلبه لها .

مساهمة الانسان في حياة الله عطية حبّ له من العلى وليست فريسة في متناول مطامعه . شطط الانسان انه يحاول ان يستولي على الالوهة ، ان يملكها بشهوته وارادته ، عوض ان يتقبل المساهمة بها نعمة تأتيه من فوق . بعبارة أخرى شطط الانسان انه يحاول تأليه محدوديته عوض ان يفتح الى الاله اللامحدود ويدعه يتم فيه فعله المؤله . ولكن تلك المحاولة محكوم عليها بالفشل الذريع ، ذلك لان الحدود لا يمكنه بفعل ذاته ان يرتفع فوق محدوديته ، واذا به أسيرها ، أسير فراغه وهزالته ، أسير العزلة والشر والموت .

ذلك الاخفاق يتجلى على صعيد الجنس في كون الانسان ، اذا شاء تأليه ذاته ، انفصل ليس عن الله وحسب بل عن الانسان الآخر أيضاً الذي يصبح بالنسبة اليه مجرد وسيلة لاشباع شهوته . هكذا يتحول الجنس عن خطه الأصيل ويخفق في مساهمة الاتحاد ؛ فاذا بالرجل والمرأة لا شريكا يتبادلان العطاء

الحي ، بل عزلتان متقابلتان^{٨٦} وإذا بعلاقة العشق بينها تتخذ طابعاً حصرياً يفصلها عن الجماعة البشرية ويصطدم بمقتضيات الحياة الجماعية ، كما بتّين فرويد في كتابه « ضيق في الحضارة »^{٨٧} ؛ وإذا بتلك الطاقة التي تسعى في الاصل الى التوحيد بين البشر ، كما أوضح فرويد أيضاً ، تنقلب الى ازدواج اثنائيتين^{٨٨}.

هذه المأساة التي هي في صميم الوجود الانساني ، منذ ظهر الانسان ، مأساة النزعة الى تأليه الذات وما يتبعه من انفصام عن الله وعن الانسان الآخر ومن تضعف الكيانات الانسانية يحملته ، قد عبّر عنها الكتاب المقدس بقصة السقوط الاول الذي يرويهِ سفر التكوين في فصله الثالث . في هذا الفصل اشارة بليغة الى العلاقة بين رفض الانسان لارتباطه بالله من جهة وبين انحراف الجنس من جهة اخرى . تلك العلاقة يوضحها مارك اوريزون معلقاً على قصة السقوط كما وردت في الكتاب : « عندما اتى يهوه » عند نسيم النهار ، وسأل آدم عما حدث ، اجاب هذا : « لست انا الفاعل ، انما المرأة التي اعطيتني اياها ... » . هكذا فكّ مصيره عن مصير حواء ، رغم كونه نعمتها قبل ذلك بانها « لحم من لحمي وعظم من عظامي » . بمعنى ما ، يمكن القول بان « الخطيئة الاصلية » هي ادخال صيغة الغائب في الكلام ، تلك الصيغة التي « تبعد » وتفصل ؛ وهذا نتيجة منطقية للموقف الذي « يبعد » كلمة الآخر (اي الكلمة الالهية .^{٨٩}

٤ - افتداء الجنس

هكذا فالجنس صورة للوضع البشري بأكمله في وضعه المساوي الممزق بين نداء المطلق وصنمية تأليه الذات ، وهو مثله بحاجة الى فداء ليستقيم سعيه وتحقق اصالته . هذا الفداء قد اتته الله بيسوع المسيح . فالمسيح فتح امام الانسان طريق الفردوس المفقود بسبب الانتفاخ الانساني . فقد كان ، في انسانيته ، متجهاً بكليته الى الله ومن خلاله الى البشر اجمعين ، متجرداً عن كل انهماك بالذات ، فكانت حياته كلها خدمة للآب وللبنسب الثقيلين بأحمال الآلام والشورور ، خدمة بلغت ذروتها في تقديمه الطوعي لذاته قرباناً على الصليب . فغلب حبه هذا الموت نفسه بالقيامة وصار يسوع هكذا مصدر عدوى كيانية تنتقل الينا اذا شئنا الاتحاد به ، فتحولنا بدورنا الى كائنات مفتوحة ، متحررة من الاستيلاء ومن الخوف الذي يغذي نزعة الاستيلاء هذه . هكذا مات المسيح « ليجمع ابناء الله المتفرقين الى واحد » (يوحنا ١١ : ٥٢) ، ولكي يعيد بالتالي الى الجنس ، الذي هو بطبيعته اكثف مكان لهذه الوحدة ، اصالته الانسانية . لذا جعلت الكنيسة ، وهي امتداد المسيح في التاريخ ، جعلت من الزواج « سرّاً » به يُفتدى الجنس بخلص المسيح^١ : « الجنس ، ككل نشاط بشري ، يحتاج الى فداء المسيح ، الى المرور في سر الصليب المطهر الهيمي ... لذلك ، في العهد الجديد ، رُفع الزواج الى رتبة سر يرسخ اتحاد الزوجين في المسيح ويجعله صورة فاعلة لاتحاد المسيح والكنيسة (« ان هذا السر عظيم . اقول هذا بالنسبة الى المسيح والكنيسة » . افسس ٥ : ٣٢) ويمكن الرجل والمرأة ان ينتصرا اكثر فأكثر بالنعمة على الانكماشية التي

تهدد حبها ، ويهبها ان يحبا احدهما الآخر بحب المسيح للكنيسة - وهو عطاء النفس الكامل حتى موت الصليب - وبحب الكنيسة للمسيح - وهو هبة النفس الكاملة حتى الاستشهاد - : « ايها الرجال احبوا نساءكم كما احب المسيح الكنيسة وبذل نفسه لاجلها » (افسس ٥ : ٢٥)^{٩١}. لذلك نرى ان الكنيسة في خدمة الاكليل تصلي لكي يحصل الزوجان على الفرح الذي حصل لهيلانة عندما وجدت الصليب ، وتنفذ في آخر الخدمة ترنيمة للشهداء^{٩٢}. ان نعمة سر الزواج التي بها يُدمج الحب البشري في سر المحبة القادية ، سر الصليب والقيامة ، ان هذه النعمة تحدث تحولاً في الجنس : ذلك الجنس المعد « ليتأنس » في الانسان ، يرتفع بفضل هذا السر الى قمة تفوق الوصف اذ يفيض فيه غنى الحياة الالهية بفعل تجسد ابن الله الذي ضم الى ذاته الطبيعة كلها ليؤلّفها ...^{٩٣}

الزواج ، يقول بوحنا الذهبي الفم ، هو « سر الحب »^{٩٤}. « نعمة هذا السر ، يقول لنا اللاهوتي الكبير بول افدوكيموف ، تتم تجاوز ما هو للذات نحو حضور شفاف من الواحد للآخر ، من الواحد تجاه الآخر ، بغية تقديم ذاتيهما معاً ، كياناً واحداً ، لله »^{٩٥}. تلك القوة العالوية التي تتحد الزوجين يُشير اليها الاكليل الذي يكلل كل منهما به في الطقس البيزنطي ، ذلك الاكليل الذي يضعه الكاهن على رأس العروسين قائلاً : « ايها الرب الهنا ، بالمجد والكرامة كلها » . فالاكليل اذاً اشارة الى « المجد » الذي يكتنف العروسين . ولكن ما هو هذا « المجد » ؟ انه بلغة الكتاب بهاء الحضور الالهي ، حضور الروح القدس الذي يحمي الخليقة ويوحّد بين الاشخاص . ذلك « المجد » الذي ملأ انسانية يسوع يتدفق منه على المؤمنين به ليجمع بينهم على

صورة وحدة الثلاث ، حسبما ورد في صلاة المسيح قبل آلامه :
لقد اعطيتمهم المجد الذي اعطيتني لكي يكونوا واحداً كما نحن
واحد ... لكي يكونوا مكملين في الوحدة ... ، (يوحنا ١٧
٢٢ - ٢٣)^{٩٦}

« نعمة المسيح هذه لا تفعل بم عزل عن ارادة الزوجين وحريرتهما
بل انها قلهم وتعضد وتغذي ذلك الجهود الذي يتوقف عليها ان
يبدلاه يومياً في سبيل عفة زواجهما وبلوغه هدفه بانتصار الحب
على قوى الانكماشية . بهذه الجهود ترسم في الحب اكثر فأكثر
صورة اتحاد المسيح والكنيسة ... »^{٩٧}

الى هذا الجهاد الزوجي يشير ايضاً الاكليل الذي يُكَلَّل به
العروسان والذي يُذكر بالشهادة . يقول المتصوف الالماني الكبير
تولر : « البعض يحتملون الشهادة مرة بالسيف ، والبعض
الآخر يعرفون استشهاد الحب الذي يكملهم من الداخل »^{٩٨} .

ه - الجنس والقيامة

هكذا بالمسيح ، بالاشتراك الكياني في صليبه (وهذا قديم
لمن لا ينتمي الى المسيح في الظاهر والعكس بالعكس ، اذ ، كما
يقول أوريجانيس ، « كثيرون ممن يُعتقدون في الخارج هم في
الداخل ، وكثيرون ممن يُعتقدون في الداخل هم في الخارج ») ،
يدخل الجنس الى عالم القيامة ، عالم الانتصار على الموت بمعناه
الكتابي العام الذي يشمل كل صنوف الضعف والشر والعزلة
والتفكك . انه يصبح طريقاً للقاء الله في الآخر وبالتالي مدخلاً
الى ملكوت الله .

ولكن ملكوت الله هذا ، وان كان قد زرع بالمسيح في قلب الزمن والتاريخ (« ستأتي ساعة وهي الآن حاضرة » ، « ملكوت الله هو فيما بينكم » ...) ، لن يتحقق بالكلية الا اذا تفجّر الزمن بفعل الأبدية . نحن الآن فيه بالرجاء فقط ، « نرى في مرآة » ، في لغز » ، كما يقول الرسول (١ كورنثوس ١٣ : ١٢) ، ذلك النور الالهي الذي لا يتاح لنا ان نراه « ونجها لوجه » ، وتتحول به بالكلية الا مروراً ، أثر يسوع ، من باب الموت الجسدي الذي به يتمّ تعرّينا من محدودية الوجود الترابي والنجسية الملازمة له^{١١}.

عالم القيامة ، ملكوت الله سوف يتحقق على أكمل وجه في نهاية الازمنة ، في « يوم الرب » . عند ذاك ستزول محدودية الجنس بزوال طابعه الفريزي . بهذا المعنى يقول الرب يسوع انهم « في القيامة لا يزوّجون ولا يتزوجون » (لوقا ٢٠ : ٣٤) . ذلك ان الفريزة مرتبطة بالوضع الانساني البيولوجي الذي هو بطبيعته زائل لا محالة^{١٢} الفريزة ملازمة اذاً للموت ، وبسبوع خاص الفريزة الجنسية التي هي ، كما رأينا ، واسطة لتخليد النوع مروراً بموت الفرد^{١٣} : لذا ففي عالم القيامة الذي زال الموت منه ، يزول الطابع الفريزي للجنس أيضاً . هذا ما يستنتج من النص الانجيلي المذكور أعلاه الذي فيه اقتران بين زوال الزواج (بمعناه الارضي) وزوال الموت : « فقال لهم يسوع : « ان أبناء هذا الدهر يزوجون ويتزوجون . أما الذين يستحقون الفوز بذلك الدهر ، وبالقيامة من بين الاموات ، فلا يزوجون ولا يتزوجون ؛ ولا يمكن من بعد ان يموتوا لانهم يكونون مثل الملائكة وأبناء الله ، لكونهم أبناء القيامة » . (لوقا ٢٠ : ٣٤ - ٣٦)^{١٤} . ولكن محدودية الجنس لن تزول الا

لكي يتحقق ، بقوة الله ، مرماء البعيد ، ألا وهو الاتحاد بالله
وما هو ملازم لهذا الاتحاد ، أي التداخل الصميمي بين البشر
قاطبة ، ذلك التداخل الذي يسعى اليه الحب البشري دون ان
يدركه الا على وجه التقريب وضمن دائرة محدودة ، والذي هو
من مميزات ملكوت الله^{١٠} ، كما ورد في تلك العبارة المنسوبة الى
الرب يسوع : « الملكوت يأتي عندما يصبح اثنان واحداً » .

٦ - العفة المكرسة

عالم القيامة هذا ، شاء البعض ان يستبقوه ، ان يعيشوا في
هذا الدهر وكأنهم بلغوا نهاية الازمنة^{١١} ؛ لذا تخلوا عن الممارسة
الجنسية ، حتى في اسمى اشكالها ، لا احتقاراً للجنس^{١٢} ، بل من
اجل حشد كل طاقاتهم وتكريسها لله الذي به وحده يتحقق
بالتام مرمى الجنس الانساني . الزواج صورة للملكوت ، امام
فقد شأؤوا ان يتجاوزوا تلك الصورة لينفذوا ، بنعمة الله ،
الى الاصل ، ويعيشوا منذ الآن حياة الذين تغلبوا على الموت .
هؤلاء ، اذا كان تكريسهم اصيلاً ، لا يمتنعون عن الجنس
بضغط عقد نفسية تكبلهم ونتيجة لكبت نزعة جنسية تخيفهم ،
انما يتخلون بحرية عن حب^{١٣} يستهوهم وبمقدورهم ان يعيشوه ،
من اجل حب^{١٤} اسمى . انهم ، على حد تعبير يوحنا السلمي ،
« يدفعون عشقاً بعشق » . ليست عفتهم المكرسة هرباً ، انما
هي التزام . العفة المكرسة التي يدعو اليها الانجيل من شاء ان
يتجند كلياً في خدمة ملكوت الله ، انما هي تلك التقدمة الحرة
للنفس . هذا ما يشير اليه المسيح في ذلك المقطع من انجيل متى :
« ان من الخصى من ولدوا هكذا من بطون امهاتهم ، ومنهم

من خصام الناس ، ومنهم من خصوا انفسهم من اجل ملكوت السموات ، (متى ١٩ : ١٢) . يُفهم من هذا التعليم ان الامتناع عن الممارسة الجنسية (الذي يشير اليه الخصي على سبيل الصورة) لا قيمة انجيلية له اذا كان ناتجاً عن موانع تابعة من التكوين النفسي (« ولدوا هكذا من بطون امهاتهم ») او من الضغط التربوي والاجتماعي (« من خصام الناس ») ، انما قيمة تابعة من تكريس حر لله^{١٠٧}!

فمن كان على هذه الحال ، لا يعيش العفة كأنقاص من حيويته بل « كتفجير » لتلك الحيوية ، كانطلاق للقوى الحية كلها لحر من هو مصدر الحياة وغايتها ؛ لا يحيا العفة كحدّ من مجال الحب في حياته ، بل على العكس كتحرير للحب من كل الحدود بانطلاقه نحو من هو الحب المطلق^{١٠٨}. فلنذكر هنا تلك الأسطر التي خطتها امرأة بتوقيع « عزباء كاثوليكية » في العدد الخاص من مجلة Esprit المخصص للجنس ، قالت : « ان دعوة للعفة تكون مشبوهة اذا كانت نتيجة عجز عن الحب . هنا أيضاً يرتكب معظم الناس خطأ فادحاً . فمن امرأة جافة ، قليلة الحب ، يقال بصورة شائعة انه كان ينبغي لها ان تدخل الدير عوض ان تتزوج . ولكن الأرجح ان تلك الزوجة غير الناجحة كانت ، لو دخلت الدير ، أصبحت راهبة فاترة ، يعوزها الاندفاع^{١٠٩}! ان العفة الحقّة تتطلب بالعكس ، كأرض تثبت فيها ، طاقات عاطفية (وجنسية) نامية نمواً طبيعياً ، ولكنها مدعوة الى التحول الى حب معطاء (الى الاعلاء ، اذا شاء المحللون النفسيون) بفعل جهاد طويل^{١١٠}».

من عاش العفة المكرسة على حقيقتها لا يفتق قلبه دون

الحب ، انما يعرف الحب من ينبوعه الالهي ويبتهج به وسط جهاده . أنه لا يحس بأنه على هامش الحياة ، مقصي عن الحب ، بل يختبر اتصالاً بمن هو ملء الحياة والحب^{١١}، كما ورد في البيتين الرائعين التاليين للشيخ الفاضل محمد ابو هلال الدرزي ، اللذين اتا مدين بالاطلاع عليها لصديقي المطران جورج خضر :

« يا مؤنس الابرار في خلواتهم
يا خير من حطت به النزال
من ذاق حبك لا يريد زيادة
أنت الحبيب وما سواك محال »

ثمرة ذلك الاتصال الكلي بالله ومحكّ اصالته بأن هما المحبة التي يبديها للناس من مارس العفة المكرسة^{١٢}، قلت ان تلك المحبة للناس هي محكّ التكريس الحقيقي لله^{١٣}، ذلك انها وحدها تثبت ان الانسان لا يُنشد في الله حلماً جميلاً من صنع خياله ، تروح اليه نرجسيته ويجنبه مشقة مجاهدة الواقع ، بل انما يتصل بالاله الحي الذي يتجاوز كل حلم وينزع الانسان من قوقعة « أناه » ويطلقه في رحاب الحب اللامتناهي . ان المكرسين بالحقيقة « بما انهم انفتحوا الى الحب الذي لا حد له ، فان قلوبهم ، عوض ان يضيق وينكش ، شأن المكبوتين او المستهترين ، يفتح لاقتبال كل الناس . ان حبهم ، عوض ان ينحصر في شخص وعائلة ، يشمل البشرية جمعاء التي اليها يحولون كل كنوز الانعطاف الكامنة في قلوبهم فيضرعون من أجلها ويضمدون جراحاتها ويعملون لتقدمها ونموها^{١٤} . هكذا فالتكريس الحقيقي لا يتم البتة على حساب محبة الناس ، كما يعتقد الكثيرون خطأ ، فان الاتصال الوثيق بينبوع الحب لا بد له ان يُترجم حباً فائضاً للبشر :

« انهم يدخلون في لعبة الحب اللامتناهي هذه . انهم يحبون ،
ويقدرون ، وينظر اليهم كل من أجل نفسه ، ليسوا محبوبين
حباً أقل (sous - aimés) بل حباً أكثر (sur - aimés) »^{١١٥}.

ذلك التلازم بين التكريس الحق وانفتاح أكبر الى الآخرين
اختبره ، فيمن اختبره ، ذلك الفريق من الشبان البروتستانت
الذين أسسوا رهبنة تيزيه الشهيرة بعد الحرب العالمية الثانية ،
خلافًا للتقليد البروتستانتي الذي نبذ الرهبنة . يروي لنا رئيسهم ،
الأخ روجيه شوتز ، كيف اكتشف هؤلاء الشبان أبعاد العفة
المكرسة . فقد كانوا في البدء يندرونها لمدة سنة ويمجدون نذرهم
هذا عاماً بعد عام ، الى ان شعروا برغبة في ان يندروها بشكل
نهائي ، فأقدموا على هذه الخطوة . ولم يكونوا ليفطنوا بادىء
ذي بدء الى ان نذراً كهذا قد ينسجم مع متطلبات العالم
المعاصر . الا انهم أدركوا بعد ذلك انه تمس على الانفتاح الى
البشر أجمعين^{١١٦}، وانه بالتالي يلبي تلك الدعوة الملحة الى التزام
شؤون الناس ومشاكلهم التي يتميز بها عصرنا . وبالفعل أصبحت
تيزيه محجة للشباب^{١١٧}، مؤمنين وغير مؤمنين ، يتواردون اليها
ليجدوا مناخ محبة وانفتاح وحوار وتحسس عميق لمشاكل العالم
الثالث وتفهم لانتفاضة الشباب وسعي حثيث نحو وحدة المسيحيين
والمصالحة بين البشر^{١١٨}.

هكذا نرى ان الجنس اذا سار نحو تحقيق مرماه الانساني
الاتحادي ، متخطياً النرجسية التي تجعله فريسة الاختناق في
قوقعة الكبت او الضياع في سراب المهون ، فانه يتخذ واحدة

من طريقين : احدهما هي تعهد الغريزة وتوجيه طاقتها نحو لقاء صميمي بالآخر يكرسه الزواج ، والاخرى هي تجاوز اكثر جذرية للغريزة بالامتناع عن الحب البشري نفسه ، بغية تحويل الزخم العاطفي كله الى خدمة مكرسة لله والناس . هذان الطريقان ، وان اختلفا ، فان غايتها واحدة في آخر المطاف^{١٩}، اذ ان في كليهما سعيًا الى اللقاء بالآخر ، ذلك اللقاء الذي لا يكتمل الا في الله ، مركز الوحدة بين الناس وقطب الحنين البشري .

حواشي الفصل الرابع

١ — راجع :

François Duyckaerts : La formation du lien sexuel, p. 271.

٢ — راجع :

A. Plé : Freud et la Religion, pp. 88-92, Cerf, 1968.

٣ — راجع :

Albert Plé : Freud et la Religion, pp. 88-92.

F. Pasche : Freud et l'Orthodoxie judéo-chrétienne, Revue Française de Psychanalyse, tome XXV, No. 1, janvier-février 1971.

Louis Beirnaert : Expérience chrétienne et psychologie, pp. 426-427, Ed. de l'Epi, Paris, 1964.

Dr. Wilfried Daim : Transvaluation de la Psychanalyse, pp. 181-182.

Paul Ricœur : De l'Interprétation, Essai sur Freud, p. 485, note 17, Ed. du Seuil, Paris, 1965.

يقول المحلل النفسي جورج موكو :

« ان القدرة الانسانية على الاعلاء لا يمكن تفسيرها كلياً بالتحليل النفسي (...) فالانسان الناقص يسعى الى ذاته في جدلية المجابهة بين رغبته في المطلق وحاجز الواقع (...) الاعلاء وسيلة ونتيجة لسعي الانسان هذا الى تحقيق ذاته » .

Georges Mauco : Les Célibataires, p. 144.

٤ — راجع :

François Duyckaerts : op. cit., p. 271.

يقول الفيلسوف المعاصر جان لاكروا :

« صحيح أنهم يتحدثون عن حيل الغريزة — وبالاخص الغريزة الجنسية . ولكن ، لو كانت الغريزة محرك الحب الاوحد ، لما احتاجت الى الحيل : فمجرد كونها تحتاج الى حيل يفترض وجود حب يتجاوزها (...) اذا كانت الغريزة تتقنع بقيم نبيلة ، فذلك لأنها تحس بأنها جعلت لكي تسمو بها الروح . القناع هو المرحلة الاولى وكأنه البداية للتجلي ، والفرائز التي ترتدي هذا القناع هي الفرائز الأكثر قابلية للروحنة والجمعة . لقد امكن

لتييون ان يقول بحق ان الجنس الذي يمثل دور المثل يكشف بذلك
عينه قرابته العميقة بالمال » .

Jean Lacroix : Le Sens du Dialogue, p. 34, La Bacon-
nière, Neuchâtel, 1965.

٥ — وقد تكون املته عليه ايضا مشاكله النفسية الشخصية
التي يبدو انها دفعت الى اتخاذ الجنس بديلا عن الله . راجع :

Michel Dansereau : Freud et l'Athéisme, pp. 21-28.

٦ — راجع :

Igor Caruso : Psychanalyse et Synthèse personnelle,
Ed. Desclée de Brouwer, Bruges, 1959.

Igor Caruso : Psychanalyse pour la personne, Ed. du
Seuil, Paris, 1962.

Wilfried Daim : Transvaluation de la Psychanalyse.

٧ — يقول المحلل النفسي الكندي ميشال دانسرو :

« يبدو الجنس بمثابة محاولة غامضة لبلوغ الاكمال وملء
الحياة ، بمثابة رغبة في الابدية نجدها حاضرة حتى في اشكال الجنس
الاكثر مرضية » .

Michel Dansereau : op. cit., p. 169.

٨ — راجع :

François Mauriac : Mémoires intérieurs, pp. 285-286,
Ed. «Le Livre de poche», Paris, 1966.

Barbey d'Aurevilly : Les Diaboliques, pp. 252-253, La
Guilde du livre, Lausanne, 1961.

H. de Montherlant : Les Jeunes filles, p. 261, Galli-
mard, 1954.

٩ — راجع :

Igor Caruso : Psychanalyse pour la personne, p. 98.

١٠ — راجع :

Charles Baudelaire : Les Fleurs du Mal, Femmes
Damnées, p. 137, Le Livre de poche classique, 1963.

١١ — راجع :

Pierre Emmanuel : Baudelaire, Desclée de Brouwer,
1967.

١٢ — راجع :

Antoine Vergote : Psychologie religieuse, pp. 283,
317, Ed. Charles Dessart, Bruxelles, 1966.

١٣ — راجع :

André Gide : Les Faux-Monnayeurs, p. 388, Galli-
mard, Paris, 1963.

Richard Llewellyn : Qu'elle était verte ma vallée !,
pp. 366-367, 368, Jeheber, 1949.

١٤ — راجع :

Julien Green : Partir avant le jour, pp. 88, 93-94, Grasset, Paris, 1963.

١٥ — راجع :

Julien Green : op. cit., pp. 308-309.

١٦ — راجع :

Paul Ricœur : De l'Interprétation, Essai sur Freud, pp. 315-316.

يقول فرويد :

« الحب الطفولي لا قياس له ، انه يطالب بالحصريّة ولا يكتفي باجزاء » .

S. Freud : Sur la Sexualité féminine (1931), p. 144, in La Vie sexuelle, PUF, 1970.

وفي موضع آخر يقول :

« ... اعتقد ان علينا ان لا ننسى ان هذه الدوافع الجنسية التي تظهر في بداية الحياة لها قوة تبقى متفوقة على قوة الدوافع اللاحقة ويمكن ان ننعته بأنها ، بالمعنى الصحيح ، لا قياس لها » .
S. Freud : op. cit., p. 154.

١٧ — راجع :

Dr. W. Daim : Transvaluation de la psychanalyse, p. 232.

١٨ — راجع :

Simone de Beauvoir : Le Deuxième sexe, tome 2, p. 401, Collection «Idées», Ed. Gallimard, Paris, 1968.

١٩ — راجع :

Simone de Beauvoir : op. cit., pp. 376-378, 383, 390, 393, 394.

٢٠ — يقول ب. غريلو ان « حلم الفردوس المستعاد يطرز على شبكته كل حب بشري » .

P. Grelot : Le Couple humain dans l'Ecriture. p. 100, «Foi Vivante», Cerf, 1969.

ويستشهد جورج غرغام بتلك العبارة التي وجهها الشاعر الرومنطقي الالماني الكبير نوفاليس لمحبيبته :

« نعم ، يا ماتيلد ، اننا خالدا ان لنا نحب احدا الآخر » .

Novalis, cité par Georges Gargam : L'Amour et la Mort, p. 22, Seuil, 1959.

ويضيف غرغام في موضع آخر :

« ان الفرد ، الذي هو انفصال وتعدد ، يحس بأنه ، من حيث هو كذلك ، معد للهلاك من جراء نقص في الكيان وفي تبرير الوجود . اما الحب ، الذي هو توفيق الى الواحد ، فإنه يشعر به على انه

اكتمال للوجود وبالتالي تحرر من الموت » .

Georges Gargam : op. cit., p. 175.

ويذكر الدكتور اندره مورالي — دانيوس بما علمه سقراط وافلاطون بهذا الصدد . يقول :

« ان افلاطون هو الذي علمنا ان ديوتيم — من مانتيني — علم سقراط ان الحب (...) ليس الها بل « وسيطا كبيرا بين ما هو مانت وما هو خالد » (...) وسيلة اتصال بين الالهة والبشر » .

Dr. André Morali-Daninos : Evolution des mœurs sexuelles, p. 31, Casterman, 1972.

ويضيف :

« ما هو الحب ؟ » سأل سقراط ، ويجيب بنفسه وفقا لما علمه ديوتيم : « انه الوسيط الذي يسد الفراغ الفاصل بين الالهة والبشر ... » .

Dr. A. Morali-Daninos : op. cit., p. 133.

٢١ — راجع :

Emmanuel Roblès : Cela s'appelle l'aurore, p. 76, La Guilde du livre, Lausanne, 1959.

٢٢ — راجع :

Emmanuel Roblès : op. cit., p. 154.

٢٣ — راجع :

Eric Maria Remarque : L'Obélisque noir, p. 389, Ed. «Le Livre de poche», 1969.

٢٤ — راجع :

Alexandre Soljénitsyne : Le premier Cercle, p. 381, Editions Robert Laffont, Paris, 1968.

تقول فلورانس باركلي عن بطلة روايتها « الوردية » التي اكتشفت الحب :

« ... اعوام العزلة الكثيرة الماضية ، قلق الساعة الحاضرة ، توقع مستقبل غير اكيد ، كل ذلك تلاشى . فقد كانت مبحرة مع غارت ، وجميع القلوع منشورة ، على محيط سحري ، بعيدا عن شواطئ الزمن . لان الحب ابدى . فنشوء حب حقيقي يحرر المخلوق من أسر الجسد » . راجع :

Florence L. Barclay : Le Rosaire, p. 99, Ed. «J'ai lu», 1968.

— ٢٥

cité par Dr. Jouvenroux : Témoignage sur l'amour humain, p. 54.

٢٦ — راجع :

Tagore : La Fugitive, cité par Dr. Jouvenroux : op.

cit., p. 58.

٢٧ — راجع :

L'Orient, 2 septembre 1970, p. 7.

٢٨ — راجع :

Louis Beirnaert : *Expérience chrétienne et Psychologie*, pp. 425-426.

Roger Caillois : *L'Homme et le Sacré*, Coll. «Idées», Ed. Gallimard, Paris, 1963.

Roger Bastide : *La Sexualité chez les «Primitifs»*, in *Sexualité humaine*, Lethielleux, Paris, 1966, pp. 57-72.

Mircea Eliade : *Images et Symboles*, p. 16, Ed. Gallimard, Paris, 1963.

Jean Servier : *Rites et Symboles de l'Accouplement*, in «Janus», No. 3, octobre 1964, Ed. Robert Laffont, Paris.

Abel Jeannière : *Anthropologie sexuelle*, pp. 54-55, 60-61.

Mikel Dufrenne : *Mythe, Science et Ethique du sexe* in *La Sexualité*, «Esprit», novembre 1960, pp. 1703-1704.

Lanza del Vasto : *Le Pèlerinage aux sources*, pp. 74-75, 94-95, «Le Livre de poche», 1964.

Dr. Marcel Eck : *L'Homme et l'Angoisse*, p. 117, Fayard, Paris, 1964.

Antoine Vergote : *Psychologie religieuse*, pp. 56, 59-60.

David-Herbert Lawrence : *Le Serpent à plumes*, pp. 114-115, La Guilde du livre, Lausanne.

C.G. Jung et Ch. Kerényi : *Introduction à l'essence de la mythologie*, pp. 82, 85, 86, 101, «Petite Bibliothèque Payot», 1968.

Max-Pol Fouchet : *L'Art amoureux des Indes*, pp. 9, 33, 92, 95, La Guilde du Livre, Lausanne, 1957.

Pierre Grelot : *Le Couple humain dans l'Ecriture*, pp. 13-24, «Foi Vivante», Cerf, 1969.

Gilbert Tordjman : *Clefs pour la Sexologie*, pp. 22-23, 25, Ed. Seghers, Paris, 1972.

٢٩ — راجع :

Menie Grégoire : *Un dernier mot sur l'amour*, in *La Sexualité*, «Esprit», novembre 1960, pp. 1950-1951.

Alfred Simon : *Le Sexe et l'Ecrivain*, id., pp. 1881-1887.

Michel Deguy, in *La Sexualité*, id., p. 1662, pp. 1697-1698.

Philippe Muller : id., pp. 1700-1701.

Jean Brun : id., p. 1700.

V. Morin et J. Majault : Un Mythe moderne, l'Erotisme, pp. 7, 50, 102.

A. Picyre de Mandiargues : Le Lis de Mer, pp. 111-112, 130-131, «La Petite Ourse», Lausanne, 1962.

يقول الدكتور جيلبير تورديمان :
« ان عصرنا ، الساعي الى ايمان ، يشعر بحاجة عميقة الى
اعادة القدسية للحب » . راجع :

Gilbert Tordjman : Clefs pour la Sexologie, pp. 29-30.
٣٠ - في كتابه « الله بالنسبة لانسان اليوم » : يبين جاك دوكن
ان مجتمع الاستهلاك الذي يحصر الانسان فينه في ابعاده كمنتج
ومستهلك ، لا يترك مكانا لله الا كبلسم او ملهاة . ولكن هذا المجتمع ،
ينصب عليه الاتهام اليوم من كل صوب . واذا بالانسان ، الذي
يرفض ان يستوعب ويقولب ، يسعى متلمسا الى الله كالى معنى
وجوده . راجع :

Jacques Duquesne : Dieu pour l'homme d'aujourd'hui,
pp. 290-292, Grasset, 1970.

ويشهد العالم الفيزيائي الكبير لويس لوبرانس - رانفي في
حديث ادلى به في بيروت :
« ان حاجة الى المطلق ، يصعب التعبير عنها ، وضبطها ،
وفهمها ، ولكنها ذات طابع ديني عميق : تدفع باستمرار عصرنا
المدهش » .

Louis Leprince-Ringuet : Variations sur la pensée des
scientifiques devant la société «Eglise», p. 14, in «Samedi»,
du 3 au 9 août 1974, pp. 13-14.

ويقول كريستيان ده لاكيباني :
« ... هذه العودة الى القدسية le sacré بكل اشكالها
انما هي ... عامة اليوم ، خاصة عند الشباب . مردها ... الجفاف
الروحي الاقصى الذي قادتنا اليه ايدولوجية المجتمع الذي تتحكم
فيه التقنية » .

Christian Delacampagne : Antipsychiatrie. Les voies
du sacré, p. 296, Grasset, 1974.

راجع ايضا :

Guy Riobé : La Liberté du Christ. Entretiens avec
Olivier Clément, pp. 148-149, Stock-Cerf, 1975.

٣١ - راجع :

• La Revanche de l'infini, propos de Maurice Clavel, re-
cueillis par J.P. Manigne, «Informations Catholiques In-
ternationales», No. 365-366, août 1970, pp. 30-32.

تقول ميشال جوز - رولان :
« (ان الطلاب) يفتشون عن قيم اكثر اصالة من التسابق وراء

آلة الغسل او الرفاهية المادية البحتة . انهم جاثعون الى نوع من الصوفية ترفض لهم » .

Michèle Joz-Roland : Qu'as-tu fait de ton Dieu ?, p. 88, «Points Chauds», Fayard, 1970.

راجع ايضا :

Jacques Duquesne : Dieu pour l'Homme d'aujourd'hui, pp. 45-70, 80, Grasset, 1970.

Maurice Clavel, in Cinq types autour d'un archétype.

Table-Ronde Planète : Dieu est-il ressuscité ?, p. 18, in «Planète», mai 1970.

Les Signes du temps. Le Retour de la contemplation, in «Informations Catholiques Internationales», No. 399, 1 janvier 1972, p. 14.

٣٢ — تقول كلير جبيلي :

« لقد احرق العلم الآلهة وهياكلهم . فلكي يعوضوا عنهم ، عاد البشر الى عبادات العهود القضيبيية (اي العهود التي كان يعبد فيها عضو التفكير) » .

Claire Gebeyli : L'Orient-Le Jour, Vie Moderne, Culture, Jeunes, du 12 au 18 février 1972, p. 9.

وايضا :

« منذ بضعة سنين ، نشر سامبيه رسما في « الاكسبرس » ، يمثل شخصين امام صورة ضخمة لحساء عارية ، أحدهما يقول للآخر بنبرة متعبة : « لقد جربت المسيحية ، ثم الاشتراكية ، وبعد ذلك الماركسية . البوذية بعيدة جدا . سأجرب مذهب الجنس érotisme » .

Claire Gebeyli : op. cit.

راجع ايضا :

Jean Chevalier : Archétypes, Mythes et Rêves, symboles de l'inconscient collectif, pp. 43-44, in C.G. Jung : L'Homme et son Message, «Planète + Plus», octobre 1970.

Jules Romains : Le Dieu des Corps, «Les Meilleurs livres français», 1952.

٣٣ — بموجب تقرير قدم في الدورة الرابعة « للجمعية الدولية لعلم النفس الديني » ، المنعقدة في فورزبورغ من ٨ الى ١٢ ايلول ١٩٦٩ ، يتضح « ان الشباب ، الذين يتناولون من وقت الى آخر او بانتظام مخدرات مهلة ، يقولون ان الباعث الاساسي لسلوكهم هذا انما هو جوع الى اختبار ماورائي — ديني ، لا تشبعه الديانات التقليدية » .

cité in Mort et Présence, Les Cahiers de Psychologie religieuse, 5, p. 284, Ed. de Lumen Vitae, 1971.

راجع أيضا :

Dominique Desanti : Show-business sacré, in «Planète», No. 16, avril-mai 1970, pp. 27-34.

Michel Lancelot : Je veux regarder Dieu en face, Albin Michel, 1971.

مما يثبت هذا الطابع الديني للحركة الهيبيّة ، تلك الظاهرة التي برزت في الولايات المتحدة عندما أخذ عدد من الهيبيين ، منذ نيسان ١٩٦٨ ، وفي أحد المراكز الأساسية للحركة الهيبيّة ، وهو منطقة سان فرانسيسكو ، يدعون أمثالهم الى بلوغ الانخطاف بواسطة الايمان بالمسيح ، عوض ان يسموا اليه من خلال تناول المخدرات . وقد نشأت ، من جراء ذلك ، حركة تضم بضعة عشرات آلاف من الشباب سمووا انفسهم بـ Jesus freaks أي الهيبيين المسيحيين . وقد ورد في الصحيفة الناطقة بلسانهم The Goad « لقد ادركنا انه كان (أي المسيح) ذاك الذي كنا نفتش عنه منذ البدء » (عدد ٢٦ آب ١٩٧١ ، ص ٤) . راجع :

Jean Duchesne : Jesus-Revolution, made in U.S.A., in «Etudes», juin 1972, pp. 803-821.

وفي الخط نفسه ، قال رئيس جماعة هيبيّة بولونية ، يسميه رفاقه « النبي » ، في مقابلة أجريت معه :

« في آخر المطاف ، ما يفتش عنه الهيبيون في المخدر ، انها هو معنى للحياة ، ما يحاولون أن يرووه ، انها هو العطش الى حياة مليئة وجميلة » . وايضا :

« انني مقتنع شخصا ان بإمكان الكنيسة ان تسد الفراغ الذي يشعر به كثيرون من الهيبيين ، وانهم اذ ذاك يتركون المخدر » .

Entretien avec un hippie polonais, in «Informations Catholiques Internationales», No. 418, 15 octobre 1972, pp. 19-21.

٣٤ — راجع :

Philippe Hamon : Les composantes religieuses du phénomène «hippy» et de la «pop music», in «Témoignage Chrétien», No. 1363, 20 août 1970, p. 18.

٣٥ — هذا ما صوره أميل زولا بشكل بليغ في روايته « فرح العيش » . بطل الرواية ، لعازر شانتو ، المستحوذ عليه الخوف من الموت ، قطع علاقته بقريبته بولين ، التي كان يربطه بها حب عميق ، ليتزوج من لويز ، وهي فتاة جذبت إليها شهوانيا مفاتنها المثيرة . يقول الكاتب :

« في باريس ، في وسط حمى الحب التي كانت تنتابه ، نسي لعازر الموت . لقد كان يلجأ بوله الى ذراعي لويز ، وكان بعد ذلك ، وقد أخذ منه التعب كل مأخذ ، يرقد رقاد طفل . وهي ايضا

كانت تحبه كعشيقة ، بفنجات شبيقة كأنها غنجات قطرة (...) هذا الاشباع النزق لرغباتهما القديمة ، ونسيان كل ما تبقى في عناق احدهما للآخر ، كانا قد استمررا طالما كانا يعتقدان انهما لن يجدا حدا لهذه الافراح الشهوانية . ولكن الشبع اخذ في الظهور ، فكان هو يندهش لكونه لم يكن يستطيع ان يتجاوز نشوة الايام الاولى ، بينما هي ، في حاجتها الوحيدة الى الملاطفات ، لم تكن تطلب او تريد اكثر من ذلك ، وبالتالي لم تكن تقدم له اي سند او تشجيع مما تحتاج له الحياة . هل كان فرح الجسد محدودا بهذا المقدار ؟ الم يكن بالإمكان التعمق فيه باستمرار ، واكتشاف احساسيس جديدة فيه بغير انقطاع ، بحيث ان جدة هذه الاحاسيس تكون من القوة بمقدار كاف لاحتلال وهم السعادة ؟ ذات ليلة ، استيقظ لعازر مذعورا على هبوب النفثة الباردة التي كان يقف للمستها شعر رقبتة ، فأخذ يرتجف ، وتمتع في اطلاق صيحته الجزعة : « يا الهي ! يا الهي ! لا بد من الموت ! » كانت لويز راقدة الى جانبه . وها انه كان يجد الموت في نتيجة قبلاتهما .

Emile Zola : La Joie de vivre, pp. 210-211, La Guilde du Livre, Lausanne, 1964.

٣٦ — راجع :

Baudelaire : Art romantique, 221, cité par Pierre Emmanuel : Baudelaire, pp. 89-90.

٣٧ — راجع :

Alfred Simon : op. cit.

٣٨ — راجع :

Abel Jeannière : Anthropologie Sexuelle, pp. 59-63, p. 170.

٣٩ — راجع :

Marc Oraison : Le Célibat, pp. 41-44.

Jean-Claude Barreau : La Reconnaissance ou Qu'est-ce que la foi ? pp. 45-48, Ed. du Seuil, 1968.

Marc Oraison : L'Harmonie du Couple humain, p. 45, Les Ed. Ouvrières, 1968.

٤٠ — راجع :

Marc Oraison : Le Mystère humain de la sexualité, pp. 109-111.

يقول جورج غرغام ان الحب يسمى دون جدوى الى « وحدة الاشخاص التي لا يمكن تحقيقها » ، ويصور لنا مأساة بطلي الحب ، تريستان وايزولت ، اللذين ، كلما اقتربا احدهما من الآخر ، كلما اتضحت لهما استحالة اللقاء الكامل الذي يتوقان اليه : « تريستان وايزولت ، شقيان في الحضور ، متقاريان ولكنهما

غير متداخلين . في اثناء عناقهما ، يلعبان المسافة العدو . ان العناق يجلب لهما ، بصورة اكثر ايلاما من الغياب ، الشعور بأنهما منفصلان (...) فالتقرب يكشف بعدا لا يمكن ازالته . « بعيدان بهذا المقدار ، قريبان بهذا المقدار ! قريبان بهذا المقدار وبعيدان بهذا المقدار !... » . راجع :

Georges Gargam : L'Amour et la Mort, pp. 24-25.

راجع ايضا :

Richard Llewellyn : Qu'elle était verte ma vallée ! p. 388, Jeheber, 1949.

Gilbert Tordjman : Clefs pour la Sexologie, p. 79.

{ ١ — راجع :

Paul-André Lesort : Le Vent souffle où il veut, cité par René Wintzen : Paul-André Lesort, romancier de la médiation, «Ecclesia», No. 215, février 1967, p. 81.

الطفل المولود من الحب لا يجسد اتحاد المحبين وحسب ، بل يعلن بوضوح ، من جراء كيانه المستقل ، عن استحالة الوحدة الكاملة التي كانا ينشدانها بينهما :

« ان الطفل ، المولود من رغبتي تتوافقان دون ان تتمكننا من انعام احدهما الاخرى بصورة كاملة ، يتخذ وجوده المستقل : انه يخلد اللقاء ولكنه يخلد الانفصال ايضا : انه اللقاء المنفصل » .

M.J. Jacquey : Le Corps à Corps père-mère-enfant au cours de la petite enfance, p. 5, L'Ecole des Parents, mai 1971.

راجع ايضا :

Charles Morgan : Fontaine, Le Livre de poche, pp. 287-288.

{ ٢ — راجع الحوار بين فريدريك وزميله وصديقه جيران ، في فيلم « الحب ، بعد الظهر » ، لأريك روهر ، حيث يقول فريدريك : « احلم بحياة لا تتألف الا من حالات من الحب الاول ومن الحب الدائم (اي ان يدوم الحب ويكون في كل لحظة كأنه حب جديد) (...) اريد المستحيل ، انا اعرف ذلك » .

cité in L'Orient-Le Jour, Cinéma, Femme, Loisirs, du 11 au 17 novembre 1972, p. 3.

{ ٣ — في قصيدته الشهيرة « كآبة اوليبو » ، يقول فيكتور هيفو بلسانه ولسان محبوبته :

« سوف يمر الآن سوانا حيث مررنا نحن

« لقد اتينا الى هذا المكان ، غيرنا سوف يأتي اليه ،

« والحلم الذي بداته روحنا ،

« سيتابعونه دون ان يتمكنوا من اكماله ... » .

Victor Hugo : La Tristesse d'Olympio.

ويقول جاك ده بوربون — بوسيه :
« هنا يظهر القلق ، كرفيق للفرح لا يفترق عنه . ان موت الزوج هو كابوس دائم للآخر . الدودة حاضرة في الثمرة . ولا يستطيع اي منطلق ان يتغلب على هذا القلق ... » .

Jacques de Bourbon-Busset : Radioscopie du bonheur, p. 82, in Oui au bonheur, Semaine des Intellectuels Catholiques, 1970, Desclée de Brouwer, 1970.

ولكن الموت لا يهدد الحب من الخارج ، كناموس طبيعي ، وحسب ، انما تستدعيه حركة الحب نفسها ، كما توضح أوديت تيبو قائلة :

« ... المفارقة هي ان رغبة الحب في الافلات من الزمن (ان عبارة « نشوة » بالفرنسية ex-stase تعني « خارج الزمن ») تدفعه نحو الموت ، لان الموت هو الوسيلة الوحيدة للخروج من الزمن والدخول في الابدية — راجع اساطير الحب الكبرى : تريستان وايزولت ، روميو وجولييت ، الخ... » .

Odette Thibault : Le Couple, aujourd'hui, p. 23.

{٤ — راجع :

Emmanuel Roblès : Cela s'appelle l'aurore, p. 161.

{٥ — راجع :

Marc Oraison : Le mystère humain de la sexualité, pp. 142-143.

{٦ : — راجع :

Tagore : La fugitive, cité par Dr. Jouvenroux : op. cit., p. 71.

يقول بطل « الوردية » لفلورنس باركلي عن الحبيبة :
« ... في تلك اللحظة ولدت رغبة بها لا يمكن لشيء ان يشبعها ، ولن يشبعها شيء حتى اليوم الذي سألتقي فيه من جديد واياها في نور المدينة المذهبة ، حيث لن يكون فيما بعد لا دموع ولا ألم ولا ظلمة ... » . راجع :

Florence L. Barclay : Le Rosaire, p. 227, Ed. «J'ai lu», 1968.

راجع ايضا :

Ernest Ell : De l'Enfant à l'Adulte, pp. 257-258.

{٧ — راجع :

Georges Gargam : L'Amour et la Mort, p. 148.

{٨ — راجع :

Olivier Clément et P. Evdokimov : Discerner les esprits ?, in «Informations Catholiques Internationales», No. 313-314, juin 1968, p. 28.

cité par Denis de Rougemont : Comme toi-même, pp. 228-229.

٥٠ — راجع :

Simone de Beauvoir : Le Deuxième Sexe, tome II, Livre de poche, 1963.

٥١ — راجع :

Simone de Beauvoir : Le Deuxième Sexe, tome II, pp. 416-419.

— ٥٢ —

cité par Alain Woodrow : Bertrand Russell : 1872-1970, in «Informations Catholiques Internationales», No. 355, 1 mars 1970, p. 31.

بهذا المعنى ايضا يقول الكاتب غير المؤمن روجيه فايان :
« الحب الجنوني عبارة اخرى عن حب الله » .

Roger Vailland : Les Mauvais Coups, p. 126, «La Petite Ourse», La Guilde du Livre, Lausanne, 1960.

٥٣ — راجع :

Antoine Vergote : Psychologie religieuse, p. 82.

٥٤ — راجع :

Pearl Buck : Pavillon de Femmes, pp. 317, 457, Ed. Rencontre, Lausanne.

من الشواهد على تلك الظاهرة ، ما حدث لأحد كبار المفكرين واللاهوتيين الارثوذكس المعاصرين ، الأب سرجيوس بولفاكوف . فقد عاش في شبابه خبرة الحاد قوية . منذ حوالي الرابعة عشرة من عمره ، « تقوض الايمان في نفسه ، وبعد ازيمات وشكوك ، امتلكها فراغ ديني » . وبعد ان اصبح عالما اقتصاديا كبيرا يستلهم الماركسية ونائبا في مجلس النواب الروسي (الدوما) ، كشف له الله ذات يوم ، وقد كان في الرابعة والعشرين من عمره ، من خلال جمال الطبيعة . وقد اعطي له الكشف نفسه بعد ذلك بواسطة الحب . يقول راويا هذه الخبرة :

« ما كانت الجبال تحدثني عنه في نورها المهيّب ، تعرفت عليه في نظرة فتاة ، تحت سماوات اخرى ، قرب جبال اخرى (...) ان كشف الحب عرفني على عالم آخر ، عالم كنت قد فقدته » .

Serge Boulgakov : La Lumière sans déclin, Moscou, 1917, en russe, cité par Olivier Clément : Dialogues avec le patriarche Athénagoras, p. 268, Fayard, 1969.

خبرة مماثلة يفضي بها الينا الكاتب الفرنسي جاك ده بوربون — بوسيه :

« فيما يختص بي ، فان زوجتي ، بحبها السخي وغير المشروط ،

اعادت الي الشعور بالطلق ، وبالتعالى ، ذلك الشعور الذى كنت قد فقدته كليا .

Jacques de Bourbon-Busset : Radioscopie du bonheur, p. 82, in Oui au bonheur, Desclée de Brouwer, 1970.

يقول اينياس لاب :

« ان كبريال مارسيل ، فى مجرى تحاليله الثاقبة للوجود ، قد فهم ذلك جيدا ، فقد كتب : « ان الحب البشرى ليس بشيء ، وهو مائت لذاته ، ان لم يكن حاملا طاقات لامتناهية ... لكى لا يموت ، ينبغي له ان يكون منفتحا » . انما المقصود هنا الانفتاح الى حب تفوق قوته قوة الحب المسمى « بشريا » .

Ignace Lepp : La Mort et ses Mystères, p. 193.

راجع ايضا :

François Mauriac : Un Adolescent d'autrefois, p. 186, Ed. «J'ai lu», 1972.

٥٥ — راجع :

Paul Claudel : Le Soulier de satin, Ed. Gallimard.

Paul Claudel : Partage de Midi, «Le Livre de poche», 1965.

Paul Claudel : Feuilles de saints, Ed. Gallimard.

— ٥٦

cité par André Alsteens : Dialogue et sexualité, p. 271.

— ٥٧

cité par Paul Evdokimov : Sacrement de l'Amour, p. 148.

٥٨ — فى مسرحية كلوديل « قسمة الظهر » تقول ايزي لحبيبها ميرا : « انا المستحيل » .

P. Claudel : Partage de Midi, p. 51, Le Livre de poche.

٥٩ — راجع :

Georges Cattaui : Claudel, poète lyrique, «Ecclesia», No. 245, août 1969, p. 48.

André Alsteens : Dialogue et sexualité, pp. 271-273.

٦٠ — راجع :

Paul Claudel : Le Soulier de Satin, Edition pour la scène, p. 198, Gallimard, Paris, 1951.

٦١ — راجع :

Christos Yannaras : De l'Absence et de l'Inconnaissance de Dieu, pp. 117-118, Cerf, 1971.

راجع ايضا :

Platon : Le Banquet, 211 b7-c9, cité par Christos Yannaras : op. cit., p. 133, note 117.

- ٦٢ — راجع :
P. Grelot : Le Couple humain dans l'Ecriture, p. 100.
- ٦٣ — راجع :
Arthur Michael Ramsey : Dieu, Christ et le Monde, pp. 34-35, Casterman, Paris, 1969.
- ٦٤ — راجع :
Paul Claudel : Le Soulier de satin, version intégrale.
- ٦٥ — راجع :
Christos Yannaras : De l'Absence et de l'Inconnaissance de Dieu, p. 118, Cerf, 1971.
- ٦٦ — راجع :
Les Lettres d'Amour de François et d'Antoinette, pp. 83-85, Les Editions Ouvrières, 1967.
- ٦٧ — راجع :
Marc Oraison : op. cit., pp. 135-136, pp. 127-128.
- ٦٨ — راجع :
Marc Oraison : op. cit., pp. 135-136.
- تقول ماريث شوازي :
« ان الها ذكر او أنثى يكون ناقصا . لا يمكنه ان يكون الاله الوحيد (...) ليس للمطلق نقص او رغبة » .
Maryse Choisy : Moïse, p. 103, Mont-Blanc, 1966.
- ٦٩ — راجع :
Herbert Haag : L'Histoire biblique de la Création, aujourd'hui, pp. 42, 50, in Haag, Haas et Hurzeler : Bible et Evolution, Mame, 1964.
- Pierre Grelot : Le Couple humain dans l'Ecriture, pp. 24-27, «Foi Vivante», Cerf, 1969.
- ٧٠ — راجع المقابلة التي اجراها سمير عطاالله مع المطران جورج خضر ونشرت بعنوان : « الملحق » يتجرا مع المطران جورج خضر ، « ملحق النهار — الاتحاد اللبناني » ، ١٤ ايار ١٩٧٢ ، ص ٦ .
- ٧١ —
cité par Paul Evdokimov : Sacrement de l'Amour, p. 160.
- ٧٢ —
cité par Paul Evdokimov : op. cit., p. 162.
- ٧٣ — راجع :
Jean Daniélou : Au Commencement : Genèse 1-11, pp. 47-51, Ed. du Seuil, Paris, 1963.

Marc Oraison : L'Harmonie du Couple humain, pp. 35-38, Les Editions Ouvrières, 1968.

— ٧٤

cité par Paul Evdokimov : op. cit., p. 163.

— ٧٥ — راجع :

A.C.J.F. : Eléments de doctrine spirituelle, fiche No. 25.

— ٧٦ — راجع :

cité par Paul Evdokimov : op. cit., p. 163.

— ٧٧

cité par Paul Evdokimov : op. cit., pp. 161-162.

— ٧٨

cité par Paul Evdokimov : op. cit., p. 162.

— ٧٩ — راجع :

Christos Yannaras : op. cit., p. 128, note 59.

تقول مارسيل ليفي :

« ... أن حب الزوج يشير الى علاقة الله بالانسان نفسها ، وبصيرورته هذه الاشارة لا يفقد شيئا من انسانيته . فهو ليس مجرد ذريعة ، مناسبة للتحدث عن شيء آخر . بل بالعكس اكتسب ما يشبه بعدا جديدا ، نوعا من الكثافة ، من جراء قدرته على كشف ما يتجاوزها » .

Marcelle Lévy : Comprendre l'Evangile, p. 52, in Jésus ou le Christ ?, «Foi Vivante», Cerf, 1970.

— ٨٠ — راجع :

Jean Daniélou : op. cit., p. 48.

— ٨١ — راجع :

Marc Oraison : Le Mystère humain de la sexualité, pp. 138-140.

يقول جان — ماري له بلون :

« معروف ... أن قمة ، ذروة الحديث عن الله والحديث الى الله في الكتاب تظهر خاصة في كلام مستعار من الحب البشري ، الشقي sexué ، من حيث انه التمثيل الاكثر تعبيرا » .

Jean-Marie Le Blond : Unité de l'expérience chrétienne, p. 224, in Sexualité et Chasteté, «Christus», No. 66, tome 17 avril 1970.

راجع ايضا :

Paul Beauchamp : A travers Canaan, pp. 160-161, in op. cit.

— ٨٢ — راجع :

Pierre Grelot : Le Couple humain dans l'Ecriture,

pp. 46-55, 107, 121-123.

٨٣ — راجع :

Pierre Grelot : op. cit., pp. 61-67.

٨٤ — راجع :

Pierre Grelot : op. cit., pp. 81-88, 108.

٨٥ — راجع :

Ignace Lepp : *Psychanalyse de l'Amour*, pp. 270-273.

يقول اللاهوتي اليوناني المعاصر خريستوس ياناراس :
« ان كاتب الكتابات الاريوباغية (وهي كتابات صوفية نسبت
الى ديونيسيوس الاريوباغي) يستشهد بتلك العبارات لكاتب آخر
مجهول : « ان حبك انقض على كحب النساء » .

Christos Yannaras : op. cit., p. 117.

وفي موضع آخر يقول :

« لقد كتب القديس نيلوس الزاهد : « ان اكثر العشاق جنونا
بمن يحبها ، لا يجاري شوقه شوق الله ، عندما يسعى الى النفس
التي تريد التوبة » .

Christos Yannaras : op. cit., p. 123, note b.

راجع ايضا :

P. Grelot : op. cit., p. 66.

يقول كارل ستارن :

« ان الطبيعة تربة النعمة ، وحب الجنسين صورة الحب
الالهي » .

Karl Stern : *Refus de la Femme*, p. 190, Mame, 1969.

وفي موضع آخر :

« ... ان تحقيق الحب ، سواء بين الرجل والمرأة ، او بين
الانسان والله ، يتضمن الموت . وكان الاتحادين يساهمان في السر
نفسه ... » . راجع :

Karl Stern : op. cit., pp. 218-219.

٨٦ — في رواية « طواحين بيروت » ، لتوفيق يوسف عواد ،
نجد هذه الافكار ، وردت على لسان الصحفي الثائر والماجن رمزي
رعد ، وهي تعبر ابلغ تعبير عن جذور مأساة الحب البشري :
« تهيئة احبت كلماتي . احببني انا بالغلط .

« خلطت بيني وبين كلماتي . لان كلماتي ليست انا . ليست
انا الذي يدرج بين الناس ، على كل حال . وحينما اتضحت لها
الحقيقة تركتني .

« الكلمات نفسها ، القصائد التي عملتها لتميمة عملتها لعشرات
قبلها واعملها الآن لغيرها . اكذب ؟ المسألة ليست مسألة كذب
وصدق . الم اقل لك اننا كلنا نؤجر ارواحنا ؟ (...) .

« الحب بيع .
« بيع بات . ونحن لا نرضى ان نبيع ارواحنا . متعلقون بها
— كتعلق جدي بجل التوت الذي ورثه عن أبيه عن جده . يزرعه الى
الآن تفاحا . يترك التفاح يهترى على امه كل سنة . لا يريد ان
يبيع بخسارة . هكذا نحن ، يهترى كل شيء في ارواحنا ، ويملا
خيالينا النتن ، ولا نبيع .

« وحده روميو باع روحه لجولييت وباعته روحها .
« وحدهم الملهمون المؤمنون يبيعون ارواحهم ، لا يؤجرونها
(...) .

« سيد من باع روحه المسيح .
« والانبياء كلهم والشهداء ... » .
توفيق يوسف عواد : طواحين بيروت ، ص ٢٦٧ — ٢٦٨ ،
منشورات دار الآداب ، بيروت ، ١٩٧٢ .
٨٧ — راجع :

Jean-Michel Palmier : Présentation d'Herbert Marcuse, pp. 66, 84-86.

٨٨ — يقول فرويد :
« في اشد الحب ، لا يبقى اي اهتمام بالعالم المحيط ، فالعاشقان
يكتفيان أحدهما الآخر ، وليس بحاجة حتى الى طفل مشترك ليسعدا .
لا توجد حالة اخرى يفصح فيها الجنس Eros بشكل افضل جوهر
طبيعته ، قصده بأن يجعل من عدة كائنات كائنا واحدا ، ولكنه ،
عندما ينجح في ذلك بجعله كائنين يعشقان أحدهما الآخر ، يكتفي
بذلك و ، كما يشهد المثل ، يقف عند هذا الحد » .

S. Freud : Malaise dans la Civilisation (1929), p. 47,
Revue française de Psychanalyse, 1, tome 34, janvier 1970,
pp. 9-80.

٨٩ — راجع :
Marc Oraison : Le Mystère humain de la sexualité,
pp. 146-147.

Olivier Clément : L'Eglise orthodoxe, p. 39, P.U.F.,
Paris, 1961.

يقول آدمون بربوتان :
« الخطر ، الخطر الكبير منذ الخطيئة ،
« هو ان ينسى المرء ان الحب عطاء للذات ،
« انفتاح ، تجرد ،
« مجانية خلاقة ،
« — وبأن يتجه الى الاشياء والاشخاص ،
« لياخذ منها ، لياسر منها شيئا ،
« ويحتفظ به لنفسه ،

« اذا بأن ينغلق ، ينطوي على نفسه :
 « عند ذاك لا يعود الحب عطاء بل اشتها ،
 « لا يعود حركة ، بل توقفا ،
 « لا يعود انفتاحا ، بل انغلاقا ،
 « انغلاقا على الذات ، على « الانا » : انانية .
 « هذا هو خطر الحب الاعظم والوحيد ،
 « هذا هو سم الحب .
 « انه في صميم كل خطيئة :
 « ارادة المرء ان يصنع حياته دون الله .
 « انه يفسر الالتباس والنقص
 « في كثير من حالات الحب :
 « فان انانية تختبئ بها ، كالدودة في الثمرة » .

Edmond Barbotin : Croire, pp. 141-142, Desclée.
 راجع ايضا :

Marc Oraison : L'Harmonie du Couple humain, pp. 38-44, Les Editions Ouvrières, 1968.

Pierre Grelot : Le Couple humain dans l'Ecriture, pp. 41-42, p. 106.

٩٠ - راجع :

P. Grelot : op. cit., pp. 90-92, 108-110.

٩١ - راجع :

P. Grelot : op. cit., pp. 123-126.

٩٢ - يقول اللاهوتي الارثوذكسي الانكليزي تيموثي وير في كتابه « الارثوذكسية . كنيسة المجامع السبعة » :
 « ان ذروة خدمة (الزواج) الثانية هي الاحتفال بالتكليف ،
 فيضع الكاهن اكليلا على راس كل من الزوجين (...) هذان
 الاكليان هما علامة السر المنظورة ويشيران الى النعمة الخاصة التي
 يتلقاها الزوج couple من الروح القدس ، من اجل ان يؤسس
 عائلة جديدة ، كنيسة منزلية . هذان الاكليان اكليلا فرح ولكنهما
 ايضا اكليلا استشهاد ، اذ ان كل زواج حقيقي يتطلب من الطرفين
 انكارا للذات كاملا » .

Timothy Ware : L'Orthodoxie. L'Eglise des sept conciles, pp. 392-393, Desclée de Brouwer, 1968.

٩٣ - راجع :

كوستي بندلي : العفة والحب من منظار سيكولوجي ،
 « النور » ، ١٥ شباط ١٩٦٣ ، ص ٣٩ .

Abel Jeannière : Anthropologie sexuelle, pp. 197-200.

André Alsteens : Dialogue et Sexualité, pp. 188-190.

cité par Paul Evdokimov : op. cit., p. 58.

٩٥ — راجع :

P. Evdokimov : Les Ages de la vie spirituelle, p. 137.

٩٦ — راجع :

P. Evdokimov : Sacrement de l'Amour, pp. 162-163, 203-204.

٩٧ — كوستي بندلي : المقال ذاته ، ص ٢٩ .

٩٨ — راجع :

cité par P. Edvokimov : Sacrement de l'Amour, p. 95.

٩٩ — يقول ميشال دانسرو :

« ... أن الجسد الجنسي ، بحاجته المرضية ، سوف يتخذ ملء قامته عندما سيصبح معبرا عن الحب ، ولن يجد تجسد الحب اكتماله الا في الجسد المتجلي والمنبعث ! » .

Michel Dansereau : Freud et l'Athéisme, p. 171.

ويقول بيار غريلو :

« ... بالنسبة للزوج كما بالنسبة لكل شخص انساني ، ينبغي الموت مع المسيح لفتح الدخول معه من جديد الى الفردوس المفقود » .

P. Grelot : Le Couple humain dans l'Ecriture, p. 101, note 1.

راجع ايضا :

Marc Oraison : La Mort... et puis après ?, p. 170, Fayard, 1968.

١٠٠ — راجع :

Claude Tresmontant : Le Problème de l'âme, p. 208, pp. 213-220, Seuil, 1971.

١٠١ — راجع :

Marc Oraison : La Mort... et puis après ?, p. 149.

١٠٢ — راجع :

Marc Oraison : Le Mystère humain de la sexualité, pp. 149-153.

١٠٣ — راجع :

Marc Oraison : L'Harmonie du Couple humain, pp. 49-50, 52-53, Les Editions Ouvrières, 1968.

Pierre Teilhard de Chardin : Le Phénomène humain, pp. 266-269, Coll. «Points», Seuil, 1970.

١٠٤ — راجع :

P. Grelot : Le Couple humain dans l'Ecriture, pp. 75-80, 93-94.

Claude Tresmontant : Le Problème de l'âme, p. 219.

Marc Oraison : La Mort... et puis après ?, pp. 146-151.
١٠٥ — يقول المفكر واللاهوتي الارثوذكسي الفرنسي اوليفيه
كليمان :

« في المجمع المسكوني الاول ، ارتفعت بعض الاصوات لتطلب
بأن يعلن ان الزواج والكهنوت متعارضان ، بحجة ان الجنس يدنس
المرء (...) فكان ان راهبا مصرية كبيرا ذكر عند ذاك بعفة الزواج
وبأن هذا الاخير يتوافق بالتالي تماما مع ممارسة الكهنوت » .

Guy Riobé : La Liberté du Christ. Entretiens avec
Olivier Clément, p. 55, Stock-Cerf, 1975.

١٠٦ — يقول بول بوشان :

« بما ان المكان الذي يعاش فيه الرمز لا يحوي بالكلية الرموز
اليه ، بما ان الرمز حضور وغياب ، (...) لذا ينبغي ان يترك
مكان لظهور بعد الغياب هذا ، في الامتناع عن الحياة الزوجية » .

Paul Beauchamp : A travers Canaan, p. 162, in Se-
xualité et Chasteté, «Christus», No. 66, tome 17, avril 1970.
ويقول جان — ماري له بلون :

« لقد استشهدنا سابقا بملاحظة والس Wells هذه :
« مرجوري ، لماذا لها كل هذه القيمة ، ولماذا ليس لها اكثر من هذه
القيمة ؟ » (يذكر هنا الكاتب والس عبارة يقولها رجل عن زوجته) .
ذلك انه يبدو صحيحا ان الزوجين يصبحان ، احدهما تجاه الآخر ،
شاهدين لله ، وذلك بما هما عليه ، بقيمتها الذاتية التي يكتشفانها
بلا انقطاع ، وبأن واحد بما ليسا عليه ، بالقيمة الاسمية التي يوجهان
اليها . قد يتخذان في البدء بسذاجة « كأصنام » ، ولكنهما يظهران
بعد ذلك ، من خلال عملية نزع الصفة الاسطورية عنهما دون
تجريدتهما من مقامهما ، بمثابة « رموز » تقود الى ابعد منهما (...)
هذه خبرة كل زواج يتعمق ، ويمكن نقل جوهر هذه الخبرة حتى الى
هؤلاء الذين لا يمارسونها في الواقع . نعتقد ان كثيرا من الدعوات
الى العزوبة من اجل ملكوت السموات تستلهم هذا التقدير لحب رجل
وامرأة كما تستلهم بأن واحد الحركة الرمزية التي تقود الى تجاوز
(...) في آخر المطاف ، اني لنا ان نعرف ما هو الحب لسو لم يكن
حولنا رجال ونساء يتحابون ، في نهائية ولا نهائية هذا الحب بأن
واحد ؟ ان العزوبة من اجل ملكوت السموات تولد في هذه القرية
(...) يبدو لنا ان عازيا « من اجل الله » لا يسمعه الاستسلام
لاحتقار الجنس دون ان يتجاهل اصل دعوته » .

Jean-Marie Le Blond : Unité de l'expérience chrétien-
ne, pp. 233-234, in op. cit.

ويلخص ميشال روا كما يلي مداخلة للطبيب والكاهن مارك
اوريزون في حوار نظمه « المركز الكاثوليكي للأطباء الفرنسيين » حول

العزوبة :

« ... ان تحقيق الحب على الصعيد الجنسي يتواجد فيه بالواقع متناقضان . فانه المكان الممكن للقاء قسوي ومتميز بين شخصين ، يفتح بابا على اللانهاية ليفلقة قورا . على هذا الصعيد ، يلتقي الجنس الممارس والجنس غير الممارس ليشهدا ان الانسان لم يجعل للزمن بل للأبدية : فالزواج والعزوبة لا معنى لهما الا اذا اخذا معا في المنظار الاخروي ، منظار تجاوز الجنس التناسلي (متى ٢٢ : ٣٠) » .

Michel Roy : Un Colloque sur le Célibat, p. 276, in op. cit.

١٠٧ — حول الانحرافات التي قد تطرا على العزوبة المكرسة من جراء تأثرها بالصراع الاوديبي وعقدة الخصي ، راجع ما يقوله الكاهن والمحلل النفسي الفرنسي ج.م. بوهيه :

J.-M. Pohier : Le Célibat sacerdotal. Aspects théologiques et psychologiques, in Psychologie et Théologie, pp. 333-373, Cerf, 1967.

ويقول المحلل النفسي جورج موكو بهذا الصدد :

« كثير من العصابين يجدون انفسهم مدفوعين ، لا شعوريا في كثير من الاحوال ، الى الاتجاه نحو الكهنوت (الذي هو بالضرورة مقرون بالعزوبة في الكنيسة الكاثوليكية الغربية) من اجل « الاحتماء » من نزعتهم الجنسية . بينما العزوبة الدينية تتطلب بالعكس نضجا اكبر على الصعيد العاطفي والجنسي » .

Georges Mauco : Les Célibataires, p. 167.

على نقيض هذه الانحرافات ، راجع ما يقوله المحلل النفسي الكندي ميشال دانسرو عن عفة يسوع الخالية من الكبت :

Michel Dansereau : Freud et l'Athéisme, pp. 144-149.

عن موضوع العفة المكرسة وامكانية تزييفها وشروط اصلتها ، راجع ايضا :

Costi Bendaly : La Sexualité et sa Signification humaine, in L'Evangile dans la Vie, Editions An-Nour, Beyrouth, 1975.

١٠٨ — راجع :

Odile Simon : L'Esclave était fille de roi, p. 185, Les Ed. Ouvrières, Paris, 1965.

١٠٩ — يذكر المحلل النفسي الفرنسي ، الدكتور رينه لافورغ ، حالة راهبات اتين يستشرنه بخصوص « حالة من اللامبالاة المطلقة كن يعانين منها ، حتى تجاه ايمانهم » ، « كل عمل ديني لم يكن له اي معنى بالنسبة لهن . كن يؤدين الحركات المطلوبة كي لا

يفتضح امرهن ، ولكن دعوتهن لم تعد تتجاوب مع اي شيء في نفوسهن ، فالقداس لم يعد سوى مجرد اصوات ، والصلاة كلاما اجوف . وقد كشف التحليل النفسي ، في تلك الحالات ، « وجود عائق كان قد عطل بشكل خطير ، منذ الطفولة ، نمو الشعور » .

Dr. René Laforgue : La Foi et l'Equilibre psychique de l'Homme (1953), pp. 121-122, in Au-delà du Scientisme, Mont-Blanc, Genève, 1963.

وفي موضع آخر يقول :

« لا ينبغي ان نخفي عن انفسنا ان اختفاء القدرة على الحب يرافقه عامة اختفاء كل شعور ديني حقيقي ، كما نلاحظ في عدد كبير جدا من الاحوال عند النساء الباردات جنسيا » .

Dr. René Laforgue : Crime et Châtiment (1957), p. 230, in op. cit.

١١ - راجع :

«Esprit», novembre 1960, p. 1947.

يقول الفيلسوف الفرنسي المعاصر غاستون باشيلار :
« ليس الاعلاء دائما انكارا لرغبة ، انه لا يظهر دوما كأعلاء ضد غرائز . بل يمكن ان يكون اعلاء من اجل مثال » .

Gaston Bachelard : l'Eau et les Rêves, José Corti, Paris, 1942, pp. 34-35, cité par Herbert Marcuse : Eros et Civilisation, p. 193.

وقد بين المحلل النفسي جورج موكو في كتابه « العازبون » . انه ، اذا كان الاعلاء الكامل ، الذي من شأنه ان يسمح للمرء بأن يكون سعيدا بالكلية في التخلي عن حياة الزوج ، نادرا ، الا ان التخلي الذي يضطلع به الانسان بوعي ، مدركا انه وقابلا اياه : « يمكنه ان يسمح باكتمال للشخصية . والامثلة على ذلك عديدة . يمكن القول هنا انه « اذا كان الزواج الطريق الطبيعية للأكتمال ، فالعزوبة يمكن ان تكون الطريق غير الاعتيادية لأكتمال آخر » (مارك اوريزون : العزوبة ، ص ١٨٧) . ويضيف الكاتب : « ... ان العزوبة الدينية ، ككل وضع حيوي ، قابل للتطور . انه يمر بالضرورة بأزمات او تساؤلات ، تماما كما هي الحال في الوضع الزوجي » . المهم ، يقول الكاتب ، هو ان يستطيع الشخص تعهد هذه الأزمات بوعي ، مهما كانت الية ، مما يسمح له بأن يعيشها ويتخطاها ، بينما ، اذا كبته ، تصبح اكثر تشويشا وديمومة وتقوده الى التفتيش عن تعويضات نكوصية (اي تشكل ارتدادا الى مستوى نفسي سابق ، طفولي) . راجع :

Georges Mauco : Les Célibataires, pp. 169-170.

١١١ - يقول جان ماري له بلون :

« ليست القضية قضية امتناع سلبي ، قضية « امانة » . صحيح أن العزوبة تطل الرجل والمرأة في صميم كيانهما ورغبتهما في الامتلاك الحسي . انها لا يجب ان تفهم ، رغم الانحرافات الممكنة ، على انها نوع من الماسوخية واحتراس من الفرح (. . .) ليست رياضة ضبط للنفس ، او بطولة رياضية في الامانات (. . .) ما تركز عليه هذه التضحية وهذا الاختيار ، انها هو اختبار وحضور ، ولكنه اختبار وحضور في الايمان ، مع ما يفترضه ذلك من « ليل » ومغامرة (. . .) « ان الحياة قد ظهرت ولقد رايناها ونخبركم بذلك ليكون فرحنا كاملا » : اختبار الله هذا ، يجب ان نعود اليه لنبلغ جذور الدور « النبوي » الذي يلعبه العازبون من اجل ملكوت السموات » (اذ ان النبي هو « الشاهد على حقيقة الله وقربه ») . راجع :

Jean-Marie Le Blond : op. cit, pp. 230-231.

١١٢ — يقول جان ماري له بلون :

« . . . التحرر من اجل خدمة الناس ، والتحرر من اجل خدمة

الله ، انها هما امر واحد فقط » . راجع :

Jean-Marie Le Blond : op. cit, pp. 229-230.

١١٣ — هذا ما ادركه مارون عبود وعبر عنه في روايته « فارس

آغا » التي تصور حياة قرية لبنانية في عهد المتصرفية ، اذ سخر من « الخوري يوسف بطرس ابي ابراهيم ، المشهور بالخوري مسرح نسبة الى قريته » ، الذي لم يحل تزمته للبتولية دون استرساله في العدوان والخصام ، فكان يطعن بسيرة الكهنة المتبتلين الآخرين ويقيم الدعاوى على الكثيرين من اهالي مسرح وعين كفاح . يقول عنه مارون عبود بلهجة الساخرة :

« المعروف عنه انه خوري بتول ، عفيف طاهر الذيل ، ومنهم من زعم انه لم ينظر الى امرأة قط حتى امرأة اخيه التي كانت تقيم واياه تحت سقف واحد . ولما انس من نفسه ضعفا بشريا ، كما يسمى الغريزة ، رجال الدين ، وخاف من نفسه الامارة بالسوء ، قعد الخوري وحده في بيته الذي ورثه عن ابيه (. . .) انفراد خشية ان يتهمه الناس بما كان يتهم هو غيره من الكهنة المتبتلين (. . .) عرف المحترم ، كما قلنا : بنسبته الى (مسرح) وهي قرية منعزلة هادئة مطمئة ، ولكن الهدوء فارقتها حين حلت نعمة الروح القدس على هامة الخوري يوسف . . . » .

مارون عبود : فارس آغا ، ص ١٦١ — ١٦٢ ، دار مارون

عبود ودار الثقافة ، بيروت ، الطبعة الثالثة ، ١٩٧٢ .

١١٤ — كوستي بندلي : المقال نفسه ، « النور » ، ١٥ شباط

١٩٦٣ ، ص ٤٨ .

ان العفة المكرسة الاصلية ليست هربا من الحب بل جهادا من اجل تحريره الى اقصى حد من نزعة التملك التي تحد من انطلاقته . لذا فالذي يعيش تلك العفة على حقيقتها لا « يملك » لا زوجة ولا اولادا ، حتى بهذا الحد الأدنى من الامتلاك الذي يعبر عنه الحب البشري بقوله : زوجتي واولادي ، والذي ينبغي لهذا الحب ان يتحرر منه تدريجيا من خلال تعمق وجهاد . ولكنه ، مقابل ذلك ، وبسبب من ذلك ، متفرغ لتقبل كل انسان من اجل ذاته . انه ، كما قال احد الرهبان القدامى ، « منفصل عن الجميع ومتحد بالجميع » . راجع :

Guy Riobé : La Liberté du Christ. Entretiens avec Olivier Clément, p. 54, Stock-Cerf, 1975.

١١٥ — راجع :

Odile Simon : op. cit., p. 185.

عن هذا الحب المتفجر عند المكرسين ، يمكن تقديم شواهد عديدة ، اكتفي هنا ببعض منها .
يروى أوسفالت كوله ، في كتابه « زوجتك ، هذه المجهولة » ، الشهادة التالية :

« روى لي اخصائي نفسي القصة التالية : « عندما كنت في المستشفى العسكري ، ساعدتني كثيرا راهبة كاثوليكية كانت تعتنى بي . كنت اثق بها اكثر بكثير مما كنت اثق بأي طبيب . كانت نشيطة وملئية بالحيوية ، وكانت تهتم بأمر عديدة (...) بالنسبة لراهبة ، كانت منفتحة الفكر جدا ، ولذا لم اتردد في سؤالها ذات يوم ، بشكل فضولي الى حد ما — ولكنها تظاهرت بأنها لم تلاحظ ذلك واعادت بلباقة الأمور الى نصابها دون ان تفارقها ابتسامتها — لماذا لم تتزوج . كم كنت مغفلا وغيبا ، انا الذي لم اربى الا بروح « الانجاب في خدمة الشعب » ! اجابتنى الاخت ببساطة كلية : « لو تزوجت ، لما كنت ، على الأرجح ، استطعت ان اعتنى بك في هذه اللحظة . ارايت ، لقد استطعت هكذا ان اساعد كثيرا من الناس . لا اعتقد ان ذلك كان ممكنا على منوال آخر .

« لم تتحدث مرة عن « الله » او « الدعوة » . انما شهدت فقط عن حياة مليئة ، عن حياة انسانية (...) اليس ذلك رائعا ؟ تلك الراهبة التي لن انساها ابدا — ولن اكون وحدي في هذا الوضع ! — كانت سعيدة . يمكن لكل النساء المتزوجات ان تقلن ذلك ؟ » .

Oswalt Kolle : Ta femme, cette inconnue, p. 221.

ويقدم الطبيب النفسي ريشار دامبروزيو صورة رائعة عن الاخت بوليت ، وعن تفانيها الامومي « المقرون بشفقة لا حد لها

تقريبا « نحو طفلة اعتنى بها هذا الطبيب وتوصل الى شفائها .
وقد كانت مغلقا عليها في خرس انطوائي وخالية من كل جاذبية .

Richard d'Ambrosio : Pas d'autre langage qu'un cri,
pp. 177-178, 279, Ed. Fleurus, 1972.

وفي الكتاب عينه يتحدث ذلك الطبيب عن عطف الراهبات
« الذي لا يفرغ » والذي كان شاهدا له .

R. d'Ambrosio : op. cit., pp. 268-269, pp. 279-280.

ويقول جورج موكو :

« لقد لاحظوا في المستشفيات ان الراهبات كثيرا ما يقدمن
تفانيا ويكرسن للمرضى وللعجائز وقتا اطول بكثير مما تستطيع ان
تقدمه ممرضات متزوجات » .

Georges Mauco : Les Célibataires, p. 148.

واسمح لنفسي بأضافة شهادة شخصية الى تلك الشهادات .
لقد اتيح لي ان ارافق ، كأخصائي نفسي ، ولعدة سنين ، عمل
راهبات ارثوذكسيات تأمليات انتدبن لتعهد احد الميامن ، وان ارى
عطفهن العميق على فتيات حرمن من نعمة الجو العائلي ، وسهرهن
الحثيث على التعويض لهن قدر الامكان عن هذا الحرمان بدفق من
الحنان يشملنهن به وانتباه دائم الى حاجاتهن . وقد رايت ايضا
تحسسن المراهف للمشاكل النفسية التي كانت تنجم احيانا عن
الوضع الشاذ الذي كانت تعاني منه تلك الفتيات ، ومجابهتهن لها
بالتفهم والصفاء والعناية . كما لفت نظري سخاء حبهن الذي كان
يقنع بأسماعد وانماء الغير ويقبل بأن لا يقابل بالمثل .

١١٦ — راجع :

Roger Schutz : La Violence des Pacifiques, cité in
«Ecclesia», No. 258, septembre 1970, p. 60.

لقد كتب الاخ روجيه شوتز :

« ان العفة تفتح بعدا مسكونيا لم يظن اليه : وهي ان نكون ،
من خلالها ، بشرا يستقطبهم انتظار بهذا المقدار حتى انهم يتمنون
ان لا يحتفظوا بشيء لانفسهم . هنا تدريب على الانفتاح الى ما
هو شامل ، يسمح لنا بأن نتعهد ، بقلب متفرغ ، كل من اتى الينا » .

F. Roger Schutz : Unanimité dans le pluralisme, cité
par Marcel et Yvonne Bracquemont, in Hebdo-T.C., No.
1438, 27 janvier 1972, p. 16.

١١٧ — « ... لقد مر منهم خمسة عشر الفا في تيزيه سنة

١٩٦٨ ، وكانوا ٤٢٠٠٠ سنة ١٩٧١ ، ٦٠٠٠ سنة ١٩٧٢ ،

٧٠٠٠ سنة ١٩٧٣ . وهم ينتمون الى جنسيات متعددة جدا » .

André Vimeux : Le Concile des Jeunes à Taizé, Hebdo-
T.C., No. 1573, 29 août 1974, p. 19.

١١٨ — راجع الشهادات عن تيزيه المنشورة في :

Hebdo-T.C., No. 1438, 27 janvier 1972, p. 16.

- ١١٩ — يقول آدمون بربوتان :
- » هكذا ، وبمثابة تفرعين
- » لتبار حب واحد مولود في الله ،
- » الزواج والعزوبة المكرسة يتكاملان ،
- » يتناديان ، يتطلبان احدهما الآخر .
- » بهما يتجلى في الكون
- » بعدا الحب الالهي :
- » — فالازواج يشهدون ان الله يحب كل انسان كما لو كان وحده في الكون ،
- » والمكرسون يشهدون ان الله ، اب الجميع ،
- » يشمل كل البشر في حب واحد (. . .)
- » — في الاسرة ، يتجلى الله على انه الحي العظيم
- » الذي يحب الحياة ، ويسكبها بلا انقطاع .
- » يشهد المكرسون ان وراء الحياة الارضية
- » التي يتوجب فيها على جنسنا ان ينجب دون انقطاع ليستمر في البقاء ،
- » توجد حياة اخرى ، غير فانية ، ابدية ،
- » حيث تلك الضرورات : الانجاب ، والموت ، لم يعد لها مكان ،
- » انهم ينفذون بانسانية الغد ، ويؤلفونها منذ الآن ،
- » انهم ينبئون بالانسانية الفصحية ،
- » ملكوت الله » .

Edmond Barbotin : Croire, pp. 148-149, Desclée, Paris, 1971.